

الحياة التي نريد

حديث عن الإنسان بكل ضعفه وقوته، عن الأيام التي تثقل علينا، وعن تلك التي نشعر فيها أننا قادرون على مواجهة العالم بأسره.

أسامة عبد العظيم

الحياة التي نريد

هل تنسجم الحياة التي نعيشها مع تلك التي رسمناها في أحلامنا؟ وهل نستطيع أن نحقق الحياة التي نرجوها أم أننا ضائعون في متاهة الواقع؟ هذا الكتاب هو محاولة لإيجاد الإجابة.

الطبعة: الأولى

المؤلف: أسامة عبد العظيم عبد الحليم إبراهيم

تصنيف الكتاب : تنمية بشرية

رقم الإيداع : ٥٢٣ / ١٤٤٧هـ

الترقيم الدولي : ٣ - ٧٧٥٨ - ٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨

هذا الكتاب لا تقيده حقوق، ولا تُحاصر معانيه بنصوص قانونية، بل هو هبة لمن شاء أن ينتفع، وعطاءً مفتوح لكل من التمس فيه نوراً أو فكرة أو عزاءً، فليُنسخ، وليُنقل، وليُعاد نشره، كيفما شاء قارئه، وبأي وسيلة يرى فيها منفعة أو أثراً.

إن الكلمة إذا خرجت من القلب، فلا ينبغي أن تُحبس عن القلوب، وإن الرسالة إذا وُلدت صادقة، فمكانها حيث يُحسن الناس قراءتها، لا حيث تُقيد بنودٍ واحتكار.

اللهم اجعلها كلمات لا تضلّ طريقها، وبلغ بها قلوباً لم نرها، وامنح من سعى بها أجراً لا ينقطع، ونيةً لا تخيب.

إِلَى الَّذِينَ وَجَدُوا فِي الْكَلِمَاتِ صَوْتًا لَمَّا عَجَزُوا عَنْ قَوْلِهِ، الَّذِينَ
اِخْتَبَأَتْ أَصْوَاتُهُمْ خَلْفَ الصَّمْتِ؛ فَالْتَمَسُوا فِي النُّصُوصِ صَدًى
لِمُشَاعَرِهِمْ، وَوَجَدُوا بَيْنَ السُّطُورِ أَنْفُسَهُمُ الَّتِي لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ قِرَاءَتَهَا، لَسْتُمْ
بِمُفْرَدِكُمْ، فَكُنَّا نَبْحَثُ بَيْنَ السُّطُورِ عَنْ أَنْفُسِنَا، عَنْ كَلِمَاتٍ لَمْ نَكْتُبْهَا لَكُنْهَا
كُتِبَتْ عَنَّا، عَنْ نُّصُوصٍ تَرْجِمُ مَا تَعْجِزُ قُلُوبُنَا عَنْ شَرْحِهِ، فَنَجِدُ فِيهَا مَا
لَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدٍ، فَالْكَلِمَةُ إِذَا سَكُنَتْ قُلُوبَ مَنْ يَشْبَهُونَكَ أَدْرَكَتْ غَايَتَهَا.

المقدمة

هل ما نحياه اليوم هو امتداد لما تمنّيناه بالأمس؟ أم أننا نخطو في دروب لم نختر ملاحمها، تسوقنا الظروف وتُملي علينا الحياة أدوارًا لم نحلم يومًا أن نُؤديها؟ أين تقف أحلامنا في واقع مزدحم بالتنازلات؟ وهل ما زال بإمكاننا أن نعيد ترتيب الطريق نحو الحياة التي نرجوها، أم أننا غرقى في دوامة التكيف والتأقلم، نكتم نبض أرواحنا كي لا تنفلت ملامحنا أمام أعين لا تُدرك ما بداخلنا؟

ما أكثر الأسئلة التي تعبرُ خواطرنا كالرياح، تقلق سكوننا، وتفتح أبوابًا لم نرد دخولها، تساؤلات لا نبوح بها، لأنها أكبر من أن تُقال، وأثقل من أن تُحتمل، فتُناجي بها أنفسنا في الليالي الموحشة، ثم نُسدل عليها ستار الصمت إذا أعيتنا الإجابة، وحين لا نجد سبيلًا للفهم، أو تفسيرًا لما يجري، نُسلم الرأس إلى الوسادة وكأننا نوقّع صلحًا مؤقتًا مع الحيرة، ونهمس في داخلنا: ليكن ما يكون فالحياة تمضي، وما نحن فيها إلا مسافرون في قطار لن يتوقف لأجل ارتباكنا.

هي أيام، نعم، ولكنها ليست سُدى، هي امتحانات متلاحقة في هيئة مواقف، وتكليفات متوالية خلف العلاقات، ورسائل مكتوبة بخط القدر، لا تُقرأ إلا في صمت التأمل. وما بين سؤال لا نملك جوابه، وجواب لا نملك شجاعته، نكبر، نُحيي وعينا، ونلتمس نورًا لا يأتي دفعةً واحدة، بل كخيوط فجرٍ يتسلل بعد ليلٍ طويل، فلا تأس من كثرة التساؤلات، ولا تظن أن العجز عن الفهم ضعف، إنما هو جزء من الرحلة؛ لأن بعض الإجابات لا تُمنح، بل تُعَلَّم بالتجربة.

هذا الكتاب ليس محاولة لشرح الحياة كما يجب أن تكون، ولا هو وعظٌ يُلقى بالحكم من علٍ، بل هو صوتٌ خرج من عمق التجربة، ومن نزف الأسئلة التي ظَلَّت تنهش الدّاخل زمنًا، حتى جاء الجواب في صورة وعي لا يعلو صوته، لكنه يرسخ في القلب، لا يدّعي كمالًا، ولا يقدم خارطة حاسمة لكل ما قد يُربكك، لكنه يُشبه مرآة صافية، كلما نظرتَ فيها بانتباه، رأيتَ في عينيك ما لم تكن تراه من قبل، نحاول فيه أن نزيل الغشاوة عن أعين الحقيقة، أن نكشف زيف الصورة التي فُرض علينا العيش داخلها، ونعود إلى بساطة الأسئلة الأولى: من نحن؟ وماذا نريد؟ وأي حياة تستحق أن نمُنحها أعمارنا؟

إنه محاولة لأن نمسك بكلمة «الطمأنينة» ونُعيدَها إلى موضعها الصحيح: إلى يقيننا، لا إلى الظروف، أن نعيد تعريف القوة بأنها القدرة على النهوض لا على الانتصار فحسب، وعلى أن نستمر في السير - ولو بنصف قلب - لا أن نتفوق دائماً، وعلى أن نحتمي أرواحنا من التلاشي وسط جلبة الأصوات، وكثرة الآراء، ومقاييس النجاح المستعارة من غيرنا، نعم قد لا نملك أن نرسم كل تفاصيل الطريق، لكننا نملك أن نختار كيف نمضي فيه، وقد لا نُعطى فرصة البداية من جديد، لكننا نُمنح دوماً قدرة إعادة النظر، والتقاط ما تبعثر منا في مفارق الزمن، وهذا ليس وعداً بالنجاة، لكنه نافذة للتأمل، ومحاولة جادة للبحث عن خيط النور داخل ركام الواقع، عن ملامح الذات وسط الضوضاء، عن إجابة شافية لسؤال طالما راودنا: هل نملك أن نعيش كما نريد، أم أن الحياة تفرض علينا أن نكون كما نريد؟

هذا الكتاب لا يحمل وصفة سحرية ولا يدعي امتلاك الحقيقة، لكنه يحمل صوت الذين تاهوا ثم وجدوا أنفسهم من جديد، الذين تصالحوا مع ندوبهم وواصلوا السير، الذين أيقنوا أن الكمال ليس شرطاً للحياة الطيبة، وأن الوعي بالآلم قد يكون أول خطوة نحو النجاة، فهو حديث عن الإنسان بكل ضعفه وقوته، عن الأيام التي تثقل علينا، وعن تلك التي نشعر فيها أننا قادرون على مواجهة العالم بأسره.

إنه رحلة تأمل في الإنسان، في اختياراته، في خوفه وشجاعته، في هزائمه التي قد تكون أبواب انتصاره، فليست الغاية أن نعيش حياةً تشبه غيرنا، بل أن نعيش حياة تُشبهنا، فما الحياة إلا رحلة طويلة نمضي في طرقها - ربما مكرهين - تكتبنا بمداد التجربة، وتوقع على صفحات أرواحنا بأقلام القدر، نأتي إليها حاملين براءة البدايات، وشيئاً من الحلم، ثم لا نلبث أن نغمس أقدامنا في طين الواقع، فإما أن نغرق فيه، أو نرتفع فوقه بما نكتسبه من بصيرة، وشجاعة، ويقظة قلب.

إنه محاولة للاقتراب من الصراعات التي نخوضها كل يوم بين ما نحن عليه وما نطمح أن نكون، بين السقوط والنهوض، وبين الضعف والقوة التي نظن أننا لا نملكها حتى نُجبر على استدعائها. ستقرأ هنا عن أولئك الذين أخطأوا لكنهم لم يُحَاكِمُوا خطأهم كأنهم لم يصيبوا يوماً، عن الذين يحملون قلوباً كبيرة لكنهم أرهقوها بظنهم أن عليها حمل العالم وحدها، عن الذين حسبوا أن الغياب يعني

النسيان، ثم أدركوا أن بعض الغياب يُرْسَخ الحضور أكثر من أي وجود، عن الذين خسروا في الظاهر لكنهم وجدوا في خسارتهم حريتهم، عن الشجاعة التي ليست في انعدام الخوف بل في المضي رغم وجوده، عن الذين لم يُعرَفوا بالصبر لأنهم لم يتألموا بل، لأنهم تحملوا الألم دون أن يفقدوا بوصلتهم، وعن الطريق الذي لن يكون سهلاً، لكنه سيكون دائماً جديراً بالسير فيه.

إننا هنا نمرّ على دروبٍ من الألم الذي ربّى، والفقد الذي شكّل، والخوف الذي تعلّمنا معه كيف نُمسك بيد الأمل ولو بأطراف أصابعنا، نكتب عن العلاقات لا كما تُقدّم في الكتب، بل كما نعرفها في واقع يمتحن النوايا، ويكسر الصورة، ويعيد تشكيلها على ضوء الخيبة، والتجاوز، والعفو، نكتب عن التأخر الذي ظنّناه تأخراً، فإذا هو تمهيد، وعن الدعوات التي حسبتها ضاعت في الغيم، فإذا بها تهطل وقت الحاجة، لا وقت الطلب.

كتبْتُ هذا الكتاب وأنا أعلم أن في صدور الناس كثيراً من الكلام الذي لم يُقل، ومن الوجد الذي لا يُشارك، ومن الأمنيات التي تعفّنت في زوايا القلب من فرط التأجيل، كتبته؛ لأنني أدركت أن الصمت لا يشفي، وأن الخبر أحياناً يُنقذ، ولأننا نحتاج دائماً من يقول لنا: «لقد مررتُ بما تمرّ به، ونجوت، وأنت ستنجو أيضاً، لكن بطريقتك أنت». فهناك صفحات هذا الكتاب افتحتها بقلبك، لا بعينيك فحسب، وقرأها وكأنك تُحدّث نفسك بعد عمرٍ من الإنصات للآخرين، فإن لامستك فكرة، أو حرّكتك جملة، أو ربّت على جرحٍ في داخلك كلمة، فتلك هي الغاية، وكل ما عداها ظلُّ من التفاصيل.

وربما تجد نفسك بين السطور لا لأنني أكتب عنك، بل لأن التجربة الإنسانية - رغم اختلاف تفاصيلها - تتشابه في جوهرها، وربما يفتح هذا الكتاب في ذهنك نوافذ على أفكار لم تطرقها من قبل، فعندما تقرأ شيئاً يلامس أعماقك، تشعر وكأنه مرآة تعكس حواراً خفياً يدور في داخلك، أو صوتاً خافتاً يوقظ ذكرياتك، أو عتاباً هادئاً ينبعث من قلبك؛ ليدركك بأمور حاولت تناسيها، وكأن الكلمات لم تكن مكتوبة بمداد القلم، بل بنبض مشاعرك، تخاطبك بلغة لا يسمعها سواك، فتوقظ ما ظننته خامداً، أو تضع يدها على جرح حسبته قد اندمل.

في هذا الكتاب، لن نقرأ فصلاً باردةً عن الحياة، بل ستدخل إلى دهاليزها الصغيرة، إلى اللحظات التي لم يُصَفَّقْ لك فيها أحد، وإلى الأمنيات التي ما زالت تقف خلف الباب، تنتظر أن تُسمَّى.

هنا، لا أحد يتحدث من علي، بل تُحكى القصص من قلب السفح، من التجارب التي لم تُكتب في السَّير، لكنها كُتبت في النفوس، ستجد نفسك أمام أسئلة مألوفة لم تجرؤ على صياغتها من قبل:

لماذا تأخر الخير؟

أين يمضي الذين لا يتكلمون؟

هل كل من وصل إلى القمة وُلد مختلفاً؟

هل فات الأوان على الاعتراف؟

هل ما لم يكتمل كان لحكمة، لا لنقص؟

هذا كتابٌ لا يَعدُّكَ بتغيير العالم، لكنه قد يغيّر الطريقة التي تنظر بها إليه.

إليك أكتب

إليك أكتب لا لأحدٍ بعينه، بل لتلك الروح التي تشبهني حين تصمت طويلاً ثم تتكلم فجأة بكلمة واحدة تختصر كل التعب.

إليك أكتب حين تضيق الطرق فلا يبقى إلا الورق، وحين تمتلئ النفس بالكلمات ولا تجد صدرًا يتسع لها؛ فتنسكب حروفها على السطور كأنها تواسي نفسها بنفسها.

إليك أكتب، وأعلم أن ما يُقال للنفس في هدوء الليل، لا يشبه ما يُقال في صخب النهار، فكم من حديث داخلي نجا صاحبه لمجرد أنه أفرغه على صفحة! وكم من نفسٍ عاد منتظماً لأنه وجد في التأمل ملجأ! فما أكثر ما نحمله في قلوبنا من آمنيات مؤجلة، وأحزان لم نفهمها بعد، وفرحٍ صغير نحفظه كأننا نخشى عليه من التبدد.

لا بأس أن تعب، أن تنكسر، أن تشعر بالوحدة حتى وأنت بين الناس، فكل قلب له ظله الخاص، وكل روح لها أيامها التي لا يُدركها سواها، لكن تمسك بما تبقى داخلك من يقين، فإن أعماقك تعرف الطريق، ولو ضللت خطاك، وأحياناً، حين تكتب، لا تكتب لتحكي ما جرى، بل لتطمئن أنك ما زلت قادراً على الفهم، على الإحساس، على العبور.

إليك أكتب؛ لأن الكلام للناس يضيع، أما ما يُقال للداخل، فيبقى، يتردد كهمس ناعم في المدى، يؤنسنا كلما خفت صوت الخارج، إنه لا يضيع، بل يعيش في وجداننا، ليصير يوماً جسراً تعبر عليه إلى نفسك القديمة أو نفسك التي كنت تحاول الوصول إليها منذ زمن.

فأكتبُ لا لأفهم، بل لأتذكر أنني ما زلت أملك قلباً.

أسامة عبد العظيم

يوليو ٢٠٢٥

من الحافة.... نظرت خلفي

نحن لا نكبر بالسن وحده، بل بنظراتٍ نلقيها خلفنا ونسكت، ففي لحظة من العمر، بعد أن يهدأ الصخب وتقلّ المجاملات، نبدأ في الإصغاء لصوت داخليٍّ عميق، لم يكن مسموعاً من قبل، صوتٌ يأتي لا ليعاتبنا، بل ليضع يده على القلب ويقول: «أكان يستحق هذا؟ أكان يجب أن تؤجل فرحك؟ أن تصمت حين كان عليك أن تتكلم؟ أن ترحل عن ذاتك كلما طلبك الناس؟

في هذه اللحظات الناضجة، لا نُفكّر في إنجازاتنا، بل في الأمنيات التي لم تتحقق، لا لأنها كانت مستحيلة بل لأننا تأخرنا، تأخرنا في الحب، في المساحة، في التعبير، وربما في فهم الحياة.

وما يلي، هو حديثٌ باسم تلك الأمنيات المتأخرة التي لم تُقتل، لكنها لم تُعش كما يجب... هي محاولاتٌ صادقة لرأب الصدع بين ما عشناه، وما تمّينا أن نعيشه، لعلّ في الاعتراف بها، عزاءً، ولعلّ في صياغتها على الورق، خلاصاً من وطأة الصمت الذي طال.

كنتُ أظن أن الوقت طويل، وأن الفرص تتكرّر، وأنّ ما أهمله اليوم يمكنني أن أسترجعه غداً، أخرتُ الاعتذار لأنني كنت أظن أن الكرامة أولى، وسكتُ عن التعبير عما أحبّ لأنني خفت أن أبدو ضعيفاً، وتردّدت في الإقبال على ما تهفو إليه نفسي خشية أن ألام أو أخذل، ثم مضت السنوات كما تمضي قطارات لا تلتفت خلفها، وجدّنتني أقف في محطة متأخرة، أستعرض حياتي وكأنني أشاهد فيلمًا كنت بطله... لكن لم أتحكم في مشهده .

اليوم، حين يهدأ الضجيج، تأتني أمنيات صغيرة في أوقات لا تصلح فيها إلا للذكرى، أدرك الآن أنني لم أكن بحاجة لكل ذلك الحرص، وأن الذين خفتُ من رأيهم، لم يبقوا جزءاً أصيلاً في حياتي، أعرف أنني لا أستطيع إعادة ما مضى، لكنني أكتب هذا وصيّةً لنفسِي: لا تؤجل فرحك، لا تحتبئ خلف صمتٍ ثقيل، ولا تنسَ أن تعيش كما لو أن اللحظة لن تتكرّر..... لأنها حقاً لن تتكرّر.

فالندم إن صدق، يصير بوصلة، وأحياناً، تكفيناً أمانينا المتأخرة لتضيء ما تبقى، نعم الحياة لن تُعاد من جديد لكن بعض البدايات تليق بنهاياتنا، ولو جاءت متأخرة.

كنتُ أظن أن القوة تعني الثبات، وأن التجلّد في كل المواقف هو ما يجعلني محترماً، مقدّراً، لا يُستهان بي.

كنتُ أقاوم الدمع في المواضيع التي كان البكاء فيها شفاءً، وأخفي حاجتي في اللحظات التي كان الاعتراف فيها نُضجاً لا ضعفاً.

تأخّرتُ كثيراً في إدراك أن الإنسان حين يقسو على نفسه بدعوى الصلابة، فهو لا يصمد بل يتصدّع من الداخل.

اليوم، أراجع شريط تلك المشاهد التي مررت بها وأنا أرتدي درعاً لا يشبهني، أقول في سري: ليتني كنت أرق، ليتني صرّحت بخوفي، ليتني طلبت العون ولم أكتفِ بالصمت.

أدركت، بعد أن مرّت العاصفة، أن الطمأنينة لا يصنعها الصمود الأجوف، بل القبول الصادق لنقائك، لهشاشتك، لإنسانيتك.

إنها آمنيات متأخرة، نعم، لكنني لا أحتقرها بل أحتضنها كرسائل متأخرة وصلت بعد أن كبرتُ بما يكفي لأفهمها، فما زال في الوقت متسعٌ لأن أعيش بهدوء، لا لأثبت شيئاً لأحد، بل لأصغي لما أحتاجه فعلاً لا لما انتظره الآخرون مني.

ومن أكثر ما أثقل قلبي سنينٌ طويلة أنني كنتُ أجرّ خلفي ماضيً كما تُجرّ السلاسل، لا أنساه، ولا أجيدّه، ولا أضعه في مكانه الصحيح، كنتُ أظن أن الماضي إذا لم أعاقب نفسي عليه، سيلاحقني بطريقة أشد، فصرتُ أراجع أخطائي القديمة بعين قاسية، لا تغفر..... ولا تهدأ.

لكنني، حين سكنتُ قليلاً أمام مرآة العمر، أدركت أن الماضي ليس عدوّاً، بل مُعلّم، وأن الندم إذا طال أكثر من اللازم، تحوّل إلى سجن.

أخطأت؟ نعم، أسأت التقدير؟ كثيراً، أوجعتُ نفسي وغيري؟ مراراً، لكنني لم أكن الشخص نفسه حينها، ولم أكن أملك من النضج ما أملكه الآن.

فكان لا بدّ أن أترك الماضي حيث ينتمي، وأن أدرك أنني لا أستحق العقوبة الأبدية، بل أستحق فرصة جديدة تبدأ من اللحظة التي قررت فيها أن أصفح عن نفسي، لا لأنني بريء من كل شيء، بل لأنني نضجت بما يكفي لأصلح ما تبقى، وأحب ما بقي فيّ.

هناك كلمات لم تُقل، بقيت عالقة بين القلب والحلق، ظلت تؤرّقني كلما أغمضت عيني، كم تمنيت أن أقول: «سامحني»، أو: «أحبك»، أو حتى: «شكرًا»، قبل أن يغلق الفراق الباب، لكنهم رحلوا، وبعضهم ذهب وفي صدري تجاهه سؤال، أو لوم، أو عتب صغير لم أجده مخرجًا بعدهم.

كنت أظن أن الوقت دائمًا موجود، وأن الغد فرصة إضافية، وأن بيني وبين الفقد مسافة أوسع لكنني اكتشفت أن اللحظة التي نُؤجل فيها الكلام، قد تكون هي نفسها آخر ما نملكه من الوقت.

أمنيته الآن ليست أن يعودوا، فأنا أعلم أن الفراق قَدَر، ولكن أن أخبرهم - ولو في قلبي - بكل شيء كان يجب أن يُقال، أن أمسك بخيوط الندم، وأحوّلها إلى دعاء، وإلى ذكرى لا تشوبها الكلمات التي لم تُقل، وأن أعلم من غيابهم درسًا: لا تؤجل الكلمة الطيبة، لا تتأخر في العناق، ولا ترفع الحواجز بينك وبين مَنْ تُحب، فالحياة أقصر من أن تتركنا نرتب الكلام كثيرًا.

لسنا وحدنا مَنْ تأخر في الفهم، ولا أول مَنْ عرف قيمة اللحظة بعد أن عبرت، كل إنسان يحمل في أعماقه أمنية قديمة، حديثًا مؤجلًا، شعورًا لم يُعبر عنه في وقته، أو شخصًا تمنى أن يعود ليقول له شيئًا ولم يفعل، لكننا لا نكتب هذه الأمنيات المتأخرة لنبيكها، بل لمنحها اسمًا، ولنجعل منها شاهدًا على نضج وصل متأخرًا، لكنه جاء، نعم ما مضى لن يُستعاد، لكننا نملك الحاضر، هذا الوقت الذي نعيشه الآن، بإمكانه أن يكون أكثر صدقًا، أكثر دفئًا، أكثر اتساعًا لما لم يُقل، فكل أمنية لم ندركها في حينها، قد تكون هي البوصلة التي تُنقذ ما بقي منّا.

فلتخرج كلماتنا العالقة في الحلق قبل أن يُداهمها الصمت، ولنقل ما نشعر به، بلا خوف، بلا تأجيل، فالحياة لا تُعاد من جديد لكنها قد تُفهم أخيرًا.

خلف النقص حكمة، وخلف الحكمة لطف

في قصة نبي الله يونس عليه السلام، حين غادر قومه وركب السفينة، واجهه الركاب عاصفة هوجاء واضطربت بهم الأمواج حتى كادت السفينة تغرق، ولا سبيل للنجاة إلا بتخفيف حملتها، فقرروا إلقاء أحد ركابها في البحر. فاحتكموا إلى القرعة؛ ليحددوا من سيكون الضحية، وحينما أجروها، وقعت على نبي الله كما ورد في قوله تعالى ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ^(١) فقد شارك في الاقتراع، وخرج اسمه دونًا عن البقية، وكان هذا ابتلاءً إلهياً ليبدأ بعدها رحلته في بطن الحوت .

ولعلنا إن لم نعلم تفاصيل النهاية لكان أول الظن أن الله ينجي نبيه فينزل الاقتراع على غيره، لكن الذي حدث كان غير ذلك، وقعت القرعة على نبي الله؛ فقرروا إلقاء من أعلى السفينة إلى الماء، لم يكن وقوع القرعة عليه محض صدفة، بل كان تدبيراً إلهياً أدرك به نبي الله أن الأمر ليس عشوائياً، بل هو جزء من اختبار، فاستسلم لمشئته الله دون اعتراض، أُلقي في البحر حيث كان في انتظاره قدر آخر لم يكن يتوقعه، فالتقمه الحوت، ولم يكن ذلك عقاباً بقدر ما كان فرصة جديدة للتأمل والمراجعة والتضرع إلى الله، وهناك، في ظلمات البحر وظلمة بطن الحوت، انبثقت أعظم دعوة للتوبة والتسليم ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ^(٢) فاستجاب الله له وأخرجه إلى الحياة من جديد، بعدما أدرك أن النجاة الحقيقية ليست في الفرار، بل في العودة.

بلغت القدر، لا تُترك الأشياء للمصادفة، ولا تُلقى أوراق الحياة عبثاً على طاولة الفوضى، فما بدا للناس قرعة عشوائية، كان في علم الله أمراً محسوماً، محسوباً بميزان الحكمة الإلهية الذي لا يختل، فحين ركب نبي الله السفينة، لم يكن واحداً من الجمع فحسب، بل كان مقصداً لابتلاء عظيم، واصطفاءً خفياً، وتمهيداً لوصول إلى قاع البحر الذي سيتحول فيه الظلام إلى مهد دعاء خالد، وشاهد عودة ونور.

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ جملة قصيرة تحمل قصة اقتراع، لكنها ليست كأي

١ الصافات (١٤١) - المدحضين أي : المغلوبين

٢ الأنبياء (٨٧)

اقتراع، بل سهم سُدد في غيب الغيب، وأصاب قلب الحكاية بدقة، فلم يكن السهم الذي خرج باسم نبي الله ليقع إلا عليه، لا لأن الآخرين أنجى، بل لأن السماء قد ربت خطاه نحو قدرٍ مقصود، ليلتقي في أعماق البحر بحقيقة لا تُرى على اليابسة.

والتعبير ﴿فَسَاهَمَ﴾ لا يعني مجرد المشاركة، بل يعني أن الله قد شاء أن يكون هو المُختار، وأن تكون القرعة - وهي مظهر بشري خالص - في باطنها مشيئة ربانية، تُساق كما يُساق كل شيء في الكون، حيث لا ارتجال، ولا فوضى، ولا احتمال منفلت من قبضة «كن فيكون».

يُعلمنا هذا المشهد أن الاقتراع الذي نظنه من صنع الأيدي، هو أحياناً ستر لحكمة ربانية لا يريد الله أن تفهم فوراً، بل تُدرك في قاع التجربة، وعند اشتداد العتمة، فليس كل من اختير في قرعة قد خسر، وليس كل من نجا منها بنجاح من ابتلاء. إن سهم القدر حين يقع لا يُخطئ الهدف، وقد اختار الله لنبيه أن ينزل لا ليسقط، بل ليعلو، أن يُبتلى لا ليقصى، بل ليعود أنقى، فتلك اللحظة التي رآها الجميع محنة، كانت في علم الله منحة، كتب بها لرسوله آية من آيات التوحيد، يتردد صداها إلى قيام الساعة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فهل بقي للصدفة مكانٌ بعد هذا الترتيب المحكم؟ وهل تملك القرعة أن تختار من تلقاء نفسها، إن لم يأذن الله؟

إن الأشياء التي تظن أنها جاءت إلى حياتك صدفة لم تكن صدفة، إنما هي اختيار خاضع للتدبير الإلهي، لا شيء يحدث عبثاً، تلك اللحظات التي تبدو لنا محض صدفة هي في حقيقتها خيوط دقيقة تُحاك وفق تدبير إلهي محكم، فذلك الشخص الذي صادفته بين حشود الناس، وذلك العمل الذي اخترت القبول به دون غيره، والقرار الذي بدا لك عشوائياً فغير مسار حياتك، كلها ليست محض احتمالات عشوائية، بل هي اختيارات مرسومة بعناية لخدمة غاية لا ندركها إلا لاحقاً، وحين تتأمل مساراتك، ستجد أن كل لقاء، وكل فرصة، وكل منعطف كان جزءاً من ترتيب محكم، صفحةً متقنة في كتاب القدر، لم تكن يوماً فوضوية كما كنت تظن بل نسقاً خفياً، نسجه القدر بخيوط دقيقة من لقاءاتٍ بدت عابرة، وأبوابٍ فتحت ثم أغلقت، ومفارق طرقٍ حسبتهَا ضياعاً، فإذا هي المعابر الحقيقية نحو ما كُتب لك،

لم تكن الأحداث عبثًا، بل كانت كلاً متكاملًا، كتكوين لا يُدرك جماله من قرب، وإنما حين تبتعد عنه بمسافة التأمل، وتُنصت بقلبك لا بعينيك، هناك فقط، ترى يد الله تعمل في الخفاء، تَقْلِبُ المحن إلى منح، والغياب إلى تمهيد للحضور، والتأخر إلى توقيتٍ أصدق من استعجالك.

وكما أن سهم القدر في قصة يونس عليه السلام لم يخطئ، كذلك تمضي أقدارنا في ظاهرها بما نسميه «مصادفة» أو «حظًا عائرًا»، بينما هي في حقيقتها ترتيب دقيق من لدن حكيم عليم، فكم مرة وقعت قرعة الحياة علينا بما لا نهوى؟ أن يترقى غيرنا في العمل ونحن أهل الكفاءة؟ أن يُختار سوانا في أمرٍ تمنّيناه من أعماق قلوبنا؟ أن نُدفع دفعًا خارج دائرة نحسبها الأمان، أو نُبعد عن أشخاص كنا نظن أن في وجودهم تسكن الحياة، أو يُغلق في وجوهنا بابٌ طرّفناه كثيرًا؟ نظنها خيبات لكنها سهم (فَسَاهِرٌ) ما خرج إلا ليأخذنا حيث نجهل، إلى قرار التجربة، إلى حيث نكسر غرورنا ونرجع إلى الله وقد خفّ منا كل ما ليس لله، فكم من وظيفة لم تُكتب لك، فأنتك أفضل منها بعد شهور؟ وكم من علاقة كنت تبكي على نهايتها، فإذا بها كانت درعًا من خذلان أعظم؟ وكم من ابتلاء حسبته إقصاء، فإذا به استدعاء إلى مقام أقرب، وأفق أوسع، وقلب أنقى؟

فكما لم تكن قرعة نبي الله صدفه، لم تكن أقدارنا كذلك، وما كنا نحسبه «ضياع فرصة» هو في علم الله نجاة، وأن السهم الذي أصابنا، ما كان إلا ليُخرج منّا أفضل ما بداخلنا، ويعيدنا إلى حيث يجب أن نكون، فكل سهم وقع، إنما وقع بأمر من لا تُخطئ حكمته، ولا تُراجع مشيئته.

فإذا أبصرت الصورة على تمامها ستدرك أن كل خيبة كانت بابًا نحو وصول لم يكن يُدرك لولا انكسارك، حينها لن تعود لتطلب من الحياة أن تُرضيك، بل تسأل نفسك: كيف أكون جديرًا بما تُخبئه لي؟ بعدما تعلمت أن لا شيء في الحياة يحدث عبثًا، عندها فقط، تغدو خطواتك أكثر وعيًا، لا لأن الطريق سهّل، بل لأنك أيقنت أن كل عشرة كانت درسًا، وأن شيئًا من أوجاعك لم يُهدر، ولا ألما كان بلا غاية، ليتهاج القلب بما ظنّه يومًا ألمًا، ويوقن أن كل ما كان، كان لينهض به لا ليكسره، وليقوده لا ليُضله، وأن الحكمة كانت دائمًا هناك، تنتظر أن يرتقي البصير.

إذا تكفل الله، فلا خوف ولا ضياع

يدرك أغلبنا تفاصيل غزوة أحد، وما آل إليه المسلمون فيها من انكسار وخسائر موجعة، جراح لم يسلم منها جسد، وألم لم يخلُ منه قلب، حتى رسول الله ﷺ نفسه كان له منها نصيب، وفي اليوم التالي، وبينما كانت النفوس مثقلة بمرارة الهزيمة، لم يتركها النبي ﷺ رهينة لهذا الشعور القاتل، بل سارع إلى كسر دائرة الانكسار قبل أن تستحكم عليهم، فأعلن عزمه على تعقب جيش قريش، لكن ما أدهش الجميع أنه اشترط ألا يخرج معه إلا من شهد القتال يوم أحد!

كانوا مثقلين بالجراح في الجسد وفي القلب، منهكين بألم الفقد، يحملون في ذاكرتهم مشاهد الدماء التي خضبت الأرض وأجساد الصحب الذين رحلوا، لكن رغم ذلك، كان عليهم أن ينهضوا، لم يكن هذا الأمر مجرد تحرك عسكري، بل كان تدريباً على تجاوز المحنة، على النهوض من وسط الركام، على ألا تكون الهزيمة محطة نهائية بل مجرد درس في الطريق.

أراد النبي ﷺ أن تكون المعركة امتداداً للإرادة لا للقوة، أن تكون المواجهة بوجوه أنهلكها التعب، وقلوب أثقلها الحزن، وعزائم كادت أن تنكسر، لكنه لم يسمح أن يدخل بينهم من يتوهم أن له فضلاً عليهم، أو من يظن أن وجوده هو الذي سيقلب موازين المواجهة، أو أن الحياة ستتوقف دونه، بل أرادها أن تكون معركة الروح قبل أن تكون معركة السيوف، معركة يتعلم فيها أصحابه كيف يخرجون من أسر ذواتهم، من حسابات النفس الضيقة، إلى سعة التوكل على الله، إلى يقين أن القوة ليست في الأجساد، بل في القلوب التي تسلم أمرها لصاحب الأمر كله.

خرج الجيش وهو مثقل بالجراح، لكنه خرج وقد ألقى بحوله وقوته خلفه، وركن إلى الركن الذي لا يُهدم، خرج محتماً بربه، مستنداً إلى يقينه، فلم يتردد أحد، لم يقل أحدهم: «لقد جُرحت»، أو «فقدت حبيباً»، أو «قدمت ما يكفي»، بل حين بلغهم أن قريش تعيد حشد قواها، لم تهتز لهم عزيمة، ولم تضعف لهم شوكة، بل صدحت قلوبهم قبل ألسنتهم ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ لم تكن كلمات تُقال لحشد الهمم، بل كانت يقيناً يملأ الأرواح، نوراً يبدد عتمة الخوف، قوة تسري في العروق

فتجعل الضعيف ثابتاً، والوحيد مستغنياً بالله، فلم يعد في صدورهم خوف ولا اضطراب، لم يعد في حساباتهم ضعف ولا تردد، لأنهم علموا أن من اتكل على ربه فقد استغنى عن كل سند.

لقد أراد النبي ﷺ أن يعلمهم، ويعلمنا من بعدهم، أن العثرات لا تعني السقوط الأبدي، أن الإرادة قادرة على انتشال صاحبها من قاع الانكسار، مهما اشتدت الجراح وتكاثفت الأحزان، أن الإيمان ليس مشاعر تُحسّ، ولا كلمات تُقال، بل هو موقف يُختبر، هو أن ترى الموازين تميل لغير صالحك ولا يهتز يقينك بأن الله هو المدبر، هو أن تخوض المواجهة وأنت تعلم أن قوتك وحدها لا تكفي، لكنك تمضي لأنك تعلم أن معك قوة لا تُقهر، فلم يكن انتصارهم في السيوف، بل في القلوب التي أيقنت، في الأرواح التي سلّمت، في النفوس التي لم تخضع للضعف.

إن القلب الممتلئ بحسن الظن بربه يبقى راسخاً أمام المحن، لا تهزمه الشدائد، ولا يتسلل إليه القلق، ولا تتخطه الحيرة، لأنه يعلم أن تدبير الله أعظم من ظنه، وأن لطفه يسبق ابتلاءه، ولعل هذا الأمر لا نلتفت له جيداً في مقبّل العمر وزهوة الشباب، نتمنى أشياء لا تأتي فنضجر ونتسخط، ويطول بنا العمر لنرى شيئاً من تدبير الله في المنع، فنشعر في حينها بالخجل من أنفسنا على تسخطنا القديم، فكم من شخص تمنينا أن يكون جزءاً من حياتنا ولم يحدث، ويطول بنا العمر لنرى أن ذاك الاختيار القديم ما كان يليق بنا، ويسوق الله إلينا من يشبهنا، وكم من فرصة بكيها على ضياعها ويطول بنا العمر لنرى أن الخير كله كان في ضياعها ليكتب الله لنا فرصاً تناسبنا واختيارات تشبه رغباتنا الحقيقية، وكم من أبواب ظننا أنها كانت طريقنا الوحيد للسعادة، فأغلقت أمامنا ف شعرنا بالحزن والأسى، لنكتشف بعد حين أنها لم تكن لتقودنا إلا إلى طريق لا يناسبنا، وكم من حلم تمسكنا به بكل ما أوتينا من قوة، لكنه أفلت من أيدينا رغم كل المحاولات، لنُدرك لاحقاً أن الله قد ادّخر لنا ما هو أعمق انسجاماً مع حقيقتنا، وكم من طريق ظنناه السبيل الوحيد لتحقيق أحلامنا، فأغلق أمامنا، ف شعرنا بالإحباط واليأس، لنكتشف لاحقاً أن ذلك الإغلاق لم يكن إلا حماية لنا من درب لم يكن مناسباً لنا، أو أنه كان اختباراً لصبرنا قبل أن تأتينا الفرصة التي كنا نحتاجها.

الأثمان غير المرئية

ما من شيء نبلغ فيه مأرباً في هذه الدنيا إلا وقد دفعنا له من أنفسنا ضريبة خفية، كأَنَّ الحياة لا تُعطي إلا إذا أخذت، ولا تُهدي إلا لتسترد شيئاً في المقابل وإن بدا خفياً للعيون، نظن أننا نظفر بالفرص، نُحرز النجاحات، ونقطف ثمار الأحلام، لكننا لا ننتبه أننا، في خضم ذلك، نفرط في شيء آخر، نترك على الطرقات أجزاءً من أرواحنا، وشظايا من صحتنا، وبراءة كانت تملأ قلوبنا.

الثمن لا يُسجَّل في دفتر، ولا يُدفع نقدًا، بل يُقتطع على مهل، كالقطرات تُستنزف من نهر العمر، فلا نلاحظ نقصانها إلا بعد أن يحفَّ معين كان يومًا دافقًا، وربما نُضَيِّع السكينة ونحن نلهث خلف الإنجاز، أو نخسر العلاقات النقيّة ونحن نراهن على المجد، وربما نُصيب الغايات ولكن بعد أن نخسر أنفسنا شيئًا فشيئًا دون أن نشعر، ثم، حين نمضي بعيدًا في درب السنين، ونلتفت خلفنا، نرى أن ما حسبناه ربحًا كان مشوبًا بفقدٍ لم ننتبه له، وأن بعض النجاحات، مهما عظمت، لم تكن تستحق أن نرهن لها صحتنا أو نُطفئ من أجلها شعلة القلب.

وقد يخيّل إلينا، في لحظات الانكسار، أننا قد خرجنا من التجربة خاسرين، مثقلين بما لا يُحتمل، لكننا حين نلتفت إلى ما مضى، لا نرى أيدينا فارغة، بل نكتشف أننا حملنا ما هو أثمن من كل ما فقدناه: حملنا وعيًا لا يُشترى، ونضجًا لا يُوهب، وقلوبًا شكلتها التجارب فاشتدت دون أن تتحجّر، سنين مرت لم تكن عبورًا عابرًا، بل كانت نحتًا في أعماقنا، نقشًا لا يُمحى، أعادت صياغتنا، علّمتنا أن النقاء لا يعني السذاجة، وأن الرحيل ليس دومًا خسارة، وفي لحظة صفاء، ستحدث نفسك حديث الطمأنينة: « اطمئن فقد مررت بكل ذلك، ولم تنكسر فيك الروح، ولم تفقد وجهك الحقيقي » حينها تدرك أن الحياة ليست معادلة بين ربح وخسارة، بل ميزان دقيق تُوزن فيه المشاعر، والقرارات، والخيارات، والنجاحات الصغيرة التي لا تراها العيون، تدرك أن المجد ليس في بلوغ القمم بأي ثمن، بل في أن تصل إليها دون أن تُسلم قلبك للفقد، أو نفرط في ذاتك في سبيل التصفيق، فالبقاء روحٌ سليمة وسط العواصف، هو النصر الحقيقي الذي لا يصفق له أحد، لكنه وحده يستحق الفخر.

وفي كل تجربة نخوضها تأخذ منا شيئاً، لكنها أيضاً تعطينا شيئاً آخر، وما يبدو لنا خسارة اليوم قد نكتشف غداً أنه كان طريقاً نحو مكسب لم نكن لندركه حينها، فمن سعى لاكتساب العلم قضى سنوات طويلة في الدراسة، ضحّى بأوقات الراحة، وربما فقد بعض العلاقات الاجتماعية بسبب انشغاله، لكنه في النهاية اكتسب فهماً أعمق للحياة ومكانة تفتح له أبواباً لم يكن ليدركها دون هذه التضحيات، والذي كرّس وقته وجهده لعمله قد ضحّى براحته المادية في البداية، وقد مرّ بليالٍ طويلة بلا نوم، لكنه مع مرور الوقت بني عملاً ناجحاً يؤمّن مستقبله. والذي مرّ بعلاقة كانت تُمثّل له كل شيء، لكنه فقدوها، وشعر بأنه خسر جزءاً من روحه، لكنه قد أدرك مع الزمن أن هذه التجربة منحتة نضجاً عاطفياً ورؤية أكثر واقعية للعلاقات فصار أكثر وعياً في اختياراته، والذي هاجر بحثاً عن مستقبل أفضل ترك وطنه، وأحبته، وشعر بالغربة وقاسى مرارة البعد والحرمان، لكنه بمرور السنين حقق ما لم يكن ليحصل عليه لو بقي في مكانه، والذي أصيب بمرض أنهكه، فقد شيئاً من عافيته، لكنه في المقابل تعلم الصبر، وأعاد ترتيب أولوياته، وصار أكثر تقديرًا للحياة وللأشخاص الذين بقوا بجانبه .

ليست كل الأثمان تُدفع بالمال، بعضها يُقتطع من الروح، من سلام النفس، ومن سكينه القلب، ومن ليالٍ لا يراها أحد، نحن لا نبلغ ما نريد مجاناً؛ فلكل وصول ضريبة، ولكل نجاح جراحه المستورة، وكم من إنسان تُصقّق له المنصات، ولا يدري أحد أنه قد دفع ثمن هذا المجد من صحته، أو من وقته مع أحبته، وكم من خطوة واثقة لا نعلم كم سقطة سبقتها لتتشكل، في الحياة، تُكتب علينا مقايضات صامته نأخذ شيئاً، ونخسر آخر، نبتهج من الخارج، وننزف في دواخلنا، فنبدو كاملين، بينما داخلنا نقصّ موزّع على هيئة رضا متكلف أو سكوتٍ لا يُفصح.

نعم الأثمان غير المرئية لا تُدوّن، لكنها تترك أثرها في اتّساع التجاعيد، في عمق النظرة، في تغير طباع كانت بالأمس غير ما غدت عليه، ومن يظن أن الوصول بلا فقد فهو لم يُجرب الحياة بعد، فأعظم النعم لا تأتي إلا بعد اختبار، وأثقل المكاسب لا تُهدى، بل تُنتزع، بعد أن تُستنزف في سبيلها خفايا من أنفسنا لا نقصّح بها لأحد.

أليس من الظلم أن نقارن أنفسنا بغيرنا ونحن لا نعلم الثمن غير المرئي الذي قدّمه؟ إنه من أكبر مظالم النفس أن نعقد المقارنات دون أن ندرك ما مروا به، فكل نجاح يراه الناس قد يكون وراءه ليالٍ من التعب، وخيبات لم يبح بها صاحبه، وخسائر لا يعلمها إلا هو، قد تنظر إلى شخص وصل إلى القمة، لكنك لا ترى كم مرة تعثر قبل أن يصل، كم فقد من راحته، كم دفع من أحلام أخرى ليحقق هذا الحلم الوحيد الذي تراه الآن، فكل شخص يعيش رحلته الخاصة، وكل طريق له تحدياته وثمرته، وليس من الحكمة أن تقارن خطوتك الأولى بخطوة شخص قطع نصف الطريق، ولا أن تحكم على إنجاز شخص دون أن تعرف كم مرة سقط قبل أن ينجح.

فالنجاح ليس في بلوغ القمة بأي ثمن، إنما أن نصل ونحن ما زلنا نحمل أنفسنا كاملة، كما خلقت: طاهرة، مطمئنة، غير منهكة بثمن خفيٍّ لم نكن نحسب له حساباً، فما يبقى ليس ما فقدته أو ما كسبته، بل ما أصبحت عليه بسبب كل ذلك، لذا؛ حين تشعر بأن غيرك سبقك، لا تسأل: لماذا هو هناك وأنا هنا؟ فهو سؤالٌ يُغريك بالضيق، لكنه في الحقيقة يُضيّع منك البوصلة، فالمهم ليس موقع الآخر، بل وجهتك أنت، سل نفسك: هل أسير في طريقي كما يجب؟ هل أبذل جهدي بقدر استطاعتي؟ فإن كنت كذلك، فاطمئن، فالشار لا تقطف قبل أوانها، والدرجات لا تُنال إلا بثمرتها، وربما يأتي يومٌ تدرك فيه أن ما بين يديك الآن، كان أمنيةً لشخصٍ لم يعرف كيف يصبر، أو ضلّ الطريق قبل أن يبلغه.

اثبت، وارض، ودع المقارنة، فلك توقيتك الذي لا يتقدم ولا يتأخر، فالحياة ليست سباقاً نحو خطّ وصولٍ واحد، بل هي دروبٌ متفرعة، لكلٍّ فيها رزقه وقدره ونصيبه المكتوب، قد يُفتح لغيرك الباب سريعاً، ويُغلق في وجهك، لا لأنك أقل، بل لأن لك باباً أعظم لم يُؤذن بفتحه بعد، فلا تستبطئ الخير، ولا تحسد السائرين أمامك، فربما كانوا يعدّون لامتحانٍ أشق، أو يحملون همّاً لا يظهر في العيون، فكم من متقدمٍ أنك، وكم من متأخّرٍ جاءه الفتح حين أعدّ نفسه في الخفاء، ولا تتعجل ما خبأه الله لك، فما كتب لك لن يذهب لغيرك، لكنه سيأتي حين تكتمل فيك ملامحه.

النفس البشرية كنزٌ لم يكتشف بعد

في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» يقول كاريل: «لقد بذل الجنس البشري مجهودًا جبارًا لكي يعرف نفسه، وبالرغم من أننا نملك كنزًا من الملاحظة التي كدّسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان، إلا أننا لم نفهم الإنسان ككل، فقط استطعنا أن نفهم جوانب معينة من أنفسنا، فكل واحد منا مكوّن من موكب من الأشباح، تسير في وسطها حقيقة مجهولة، من الواضح أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير كافٍ وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية في الغالب».

لا يزال الإنسان لغزًا معقدًا لم تُفك شفراته بالكامل، إننا - رغم ما وصلنا إليه من تقدم في مختلف العلوم - لا نمتلك صورةً شاملةً قادرة على تفسير كل ما نحن عليه، فقد نفهم سلوك الإنسان في مواقف معينة، وندرك كيف تتأثر نفسيته بالعوامل الخارجية، لكنه من داخله يظل عصيًا على الفهم التام، فكل فرد منا يحمل في داخله تناقضات تجعله أحيانًا لا يفهم حتى نفسه.

كيف يمكن لإنسان أن يحب ويكره في آن واحد؟ أن يكون قويًا في موقف وضعيفًا في آخر؟ أن يسعى للخير وهو يدرك الشر الكامن داخله؟

كيف يمكن لإنسان أن يضحك وفي عينيه دموع؟ أن يُبدي الرضا بينما في داخله عاصفة؟ أن يمدّ يده بالعطاء وفي قلبه شحّ خفي؟ أن ينادي بالمبادئ السامية وهو يصارع رغباته الدفينة؟

كيف له أن يشاقق لمن آذاه؟ ويحنّ إلى لحظاتٍ يعلم أنها كانت مكسوةً بالآلم؟ ويستمر في طريق يعلم أنه ينهكه، لكنه لا يستطيع العدول عنه؟

ثم مثل الفلاسفة نتساءل: هل الإنسان كائن بسيط في ظاهره، معقد في باطنه؟ أم أن تعقيده ليس في ذاته، بل في الطريقة التي نحاول فهمه بها؟ هل هو كائن من طين وروح، يتأرجح بين الأرض والسماء، تتجاذبه الغرائز والمثل، الشهوات والمبادئ؟ أم هو مرآة للعالم حوله، يتلون بلون التجربة، ويتبدل بطول الطريق؟

وهل تُعزى هذه التناقضات إلى طبيئته، أم إلى روحه التي تسكن الجسد لكنها لا تخضع لحدوده؟

هذا التعقيد هو ما يجعل فهم الإنسان لنفسه رحلة لا تنتهي، حيث كل إجابة تفتح باباً جديداً للأسئلة، كلما حاول الإنسان أن يفهم نفسه، اكتشف أنه لم يبلغ إلا عتبة الإدراك الأولى، وأن ما يظنه يقيناً ليس سوى وهم مؤقت، وأنه حين يظن أنه قد فهم دوافعه، تفلت منه لحظة تكشف زيف هذا الظن، وكأن النفس مرآة يغشاها الضباب، لا تنجلي إلا قليلاً، ثم تعود لتُغيم.

وهذه التناقضات ليست دليل ضعفٍ أو خللٍ، بل هي طبيعة بشرية أصيلة، لأننا نعيش بين العقل والعاطفة، بين المبادئ والرغبات، بين المثالية والواقع، بين القوة والضعف، بين الحب والغضب، بين التسامح والرغبة في الانتقام، وبين ما نريده وما يُفرض علينا، كل هذه التناقضات دليل بشريتنا، فالإنسان ليس كياناً جامداً يسير وفق معادلات ثابتة، بل هو مزيج من العواطف والتجارب والصراعات الداخلية، والحياة ليست خطأً مستقيماً، فليس عيباً أن نشعر بالضعف أحياناً، كما أن القوة المطلقة ليست دائماً فضيلة، وربما سر غموض الإنسان في هذه التناقضات، فهي التي تجعله ينضج ويتطور، يتعثر ثم ينهض، يخطئ ثم يتعلم .

وربما كان الإنسان، لا تعريفاً يُحتوى، ولا سؤالاً يُجاب، بل تجربة تُخاض، ومحنة تُكابد، ومشواراً طويلاً من السقوط والنهوض، والضيق والاهتداء، فكل لحظة في حياته تكشف وجهاً جديداً منه، وكل موقف يُضيء زاوية كانت معتمة في قلبه، حتى يبدو في بعض الأحيان غريباً عن نفسه، كأنها ينظر من بعيد إلى ذاته دون أن يعرفها تماماً، ويبقى في جوهره لغزاً لا يُفكك، بل يُحترم.

لماذا أنا ؟ سؤال لم يصمت بعد

يقول لورين ايزيلي : « الإنسان هو ذلك اليتيم الكوني، إنه الكائن الوحيد في هذا الكون الذي يتساءل دومًا: «لماذا؟» وإن كان الحيوان يسترشد بغريزته، فالإنسان يطرح الأسئلة، «من أنا؟»، «لماذا أنا هنا؟» «وإلى أين المصير؟».

بينما تسير بقية المخلوقات على سجيته، مقيدة بغرائزها، يجد الإنسان نفسه كائنًا حرًا، لكنه مُثقل بحريته، متورطًا في أسئلته التي لا تنتهي، لكن أليس هذا هو جوهر الإنسان؟ أن يسأل، أن يتأمل، أن يُنقَّب في المعنى حتى وإن لم يجده كاملاً؟ إن ألمه هذا ليس لعنة، بل ربما يكون بركته الكبرى، لأنه لو اكتفى بالحياة كما هي، بلا تساؤل، بلا تأمل، لما ارتقى، ولما سعى نحو الحكمة، ولما حاول أن يلامس الحقيقة حتى لو كانت بعيدة المنال.

لعلنا نقف هنا على جانب من المسألة المرتبطة بذلك السؤال العميق: «لماذا؟»، ذلك التساؤل الذي يطفو على السطح كلما تعثرت خطواتنا أو أصابنا الفشل، لماذا يحدث لي كل هذا؟ لماذا تبدو العقبات وكأنها قد اختارت طريقي وحدي؟ لماذا يحيط بي النجاح من كل جانب لكنه لا يطرق بابي؟ لماذا أشعر أنني وحدي من يخوض هذا النزال المستمر مع الخيالات؟

«لماذا أنا؟» سؤال يسري في صمت الليالي، يتسلل إلى القلب حين يهدأ الضجيج، وتغيب المجاملات، وتغلق الدنيا أبوابها، ليبقى وحده معك، عاريًا من كل زيف، هو السؤال الذي لا يجد إجابة قاطعة، لكنه يطرق على أبواب الوعي في لحظات الانكسار، حين تنهال المصائب كأنها اختارتك من بين الخلق جميعًا، حين ترى من هو أقل منك حمدًا وأقل منك صلاحًا يمضي في دنياه مطمئنًا، وأنت تتخبط في طرق لا نافذة فيها، فليس «لماذا أنا؟» تساؤلًا عن الذات فحسب، بل هو محاولة لفهم الوجود من جهة الشعور، من زاوية الكائن الذي يعرف أنه فانٍ، لكنه يُحب، ويخاف، ويؤمن، ويشك، سؤال هو مرآة الكائن الوحيد الذي لا يكفيه أن يكون حيًا، بل يريد أن يعرف: لم الحياة؟ ولماذا هو دون سواه في قلب هذا الصخب الكوني؟

«لماذا أنا؟» سؤال لا يُقال دائمًا بصوتٍ مسموع، لكنه يئن في القلب كلما ضاقت السبل، أو اشتدَّ البلاء، أو جاء الظلم من حيث لا يُحتمل، يتردد داخلنا كلما مررنا

بلحظة لا تشبه استحقاقنا، وكلما شعرنا أن الحياة تختار أسماءنا لصفوف الألم أكثر مما تختارها للبهجة.

«لماذا أنا؟» ليس تمرّدًا على القدر، بل هو صوت الإنسان في هشاشته حين لا يفهم ما يحدث، حين يخونه المنطق، ويغيب العدل في حسابات اللحظة، لكنّ هذا السؤال لا يسكت، لأن بداخلنا روحًا تتوق للفهم، لا للانكسار، ولذلك، يبدأ الجواب الحقيقي لا حين يُردّ علينا من الخارج، بل حين نبدأ في تغيير صيغته من احتجاج إلى وعي: لأجل ماذا؟ وما الذي يُراد لي أن أتعلمه وأن أتجاوزه وأن أخلق به؟

«لماذا أنا؟» لأنك لست عبثًا، ولأنك حين تنجو، ستعرف أن السؤال ما كان يحتاج إجابة، بقدر ما كان يحتاج وقتًا لفهم أن الله ما اختارك إلا لغاية، وأن هذا الألم الذي خفت أن يفقدك نفسك هو ما سيُعيدك إليها أنضج، وأهدأ، وأقرب، فما من بلاء إلا وفي جوفه رسالة، وما من انكسار إلا ويحمل معنى لا يظهر إلا للذين ينظرون بعين البصيرة، لا بعين الوجد، لا تحجل من السؤال، لكن لا تقف عنده، تجاوزه نحو: «ما الذي يُراد لي من هذا؟»، فهناك أبواب لا تُفتح إلا بمفتاح الألم، وهناك أنفس لا تُنضجها إلا نار التجربة، وهناك عطايا لا تُهدى إلا في ثياب البلاء.

«لماذا أنا؟» لأنك الأقرب لنضج لم تكن لتبلغه لو كنت غيرك.

قلب يقضي قبل أن يفهم

لكلّ امرئ ميزان في داخله، يزن به أفعاله ومواقفه، لكنّه كثيرًا ما يختل حين تميل النفس إلى تبرئة ذاتها، فما أكثر ما نرى في حياتنا من تفاوتٍ في نظرة الإنسان للعطاء والبلاء، فإن أصاب مراده نسب الفضل لذكائه وحسن تدبيره، وعدّ العقبات التي تجاوزها شواهد على عظمته وإبداعه، لكنه إن أخفق، ألقى باللوم على القدر، واختبأ خلف ستار النصيب، وكأن القدر لا يُستدعى إلا عند العجز والتعثر. إن بلوغ الغايات أمر عظيم، لكنه لا يكون تأمّنًا إلا إن أدرك بتواضع؛ فالعطاء بكل أشكاله قبل أن يكون جهدًا بشريًا، هو توفيق إلهي، ولو كان السعي وحده كافيًا، لما رأينا من اجتهد ولم يصل، ومن ثابر ولم يدرك، فكم من ساعٍ لم يدرك غايته! وكم من مجتهد طرق كل الأبواب فلم يُفتح له منها شيء! وكم من مثابر بذل كل ما يملك، ثم وجد نفسه حيث بدأ! وكم من طامح حمل أحلامه وسار بها طويلًا، ثم تاهت به الدروب!

إن تعليق العطاء على عبقريتك المطلقة، وتعليق البلاء على القدر وحده، هو اختزال قاصر لحكمة الله في تدبير الكون، بل هو جهل بسننه التي أقام عليها الحياة، فلو أيقنت أن كل شيء خاضع لمشيئته، لما اضطرب عقلك في دوامة التساؤل المربك: «لماذا لم أصِل؟ لماذا أخفقت؟»؛ لأنك حينها ستدرك أن كل زيادة ونقصان، كل نجاح وإخفاق، كل ما تُدركه وما يفلت منك، هو بتقدير حكيم لا يخطئ ميزانه، والحياة ليست معبرًا لتحقيق الأمنيات فحسب، بل دار امتحان لا يستقيم إلا بالتفاوت، فلو نال كل إنسان مبتغاه، لتعطّلت أسباب الحياة وانعدم معنى السعي، ولأصبح الجميع على خط واحد، فلا اختبار ولا ابتلاء، ولا معنى للصبر أو الرضا، فكيف نطالب بعدالة دنيوية مطلقة تتساوى فيها الحظوظ، بينما العدل الحق في الآخرة، حيث الميزان الأوفى، والجزاء الأكمل؟! فالإيمان بأن الدنيا ليست جنة، وأن تمام العدل مؤجل ليوم الحساب، هو ما يمنح القلب طمأنينته، ويجعل السعي في الدنيا عبادة، لا مجرد سباق نحو المكاسب الزائلة.

كن سيد الحكاية

هل الإنسان ابن بيئته؟ أم ابن تربيته؟ أم ابن جيناته الوراثية؟ سؤال قديم يتجدد، كلما أراد أحدهم أن يفسر سلوكًا، أو يُبرّر عشرة، أو يُعظّم إنجازًا.

والإجابات عليه لا تُعد، لأن كل متحدث إنما يُسقط عليه تجربته الخاصة، وظنه فيما اختبره في حياته، فمن نشأ في بيئة داعمة قال: الإنسان ابن بيئته، ومن نشأ في ظل تربية صارمة قال: ابن التربية، ومن رأى أثر الوراثة في أخلاق أهله وملازمهم قال: هو ابن الجينات.

لكن الحقيقة أوسع من أن تُحصر في أحد هذه الأطر الثلاثة. فالإنسان كائن يتشكل عبر طبقات من التأثيرات المتداخلة، متأثرًا بما حوله، ومُنقادًا أحيانًا لما زرع فيه، لكنه أيضًا كائن حر الإرادة، قادرٌ على أن ينقض على كل ما وُرث له ليختار ما يكونه، لا ما فرض عليه أن يكونه.

انظر في صفحات التاريخ، وستلمح وجوهًا خرجت من أرحام الفقر، وفتحت في أرض قاحلة لا تنبت إلا اليأس، فإذا بهم يشقّون طريقهم إلى ذرى المجد، لا بما منحهم الواقع، بل بما صنعوه لأنفسهم من عزيمة ووعي، وكم رأيت من أبناء العلم والحكمة، وورثة الأجداد، ضيّعوا ما كان في أيديهم، لأن النهوض لم يكن يومًا ميراثًا يورث، بل يقظة تولد في القلب، وإصرار يشق الظلمات، وتحرّر من قيود خفية لا يراها إلا من أراد أن ينهض، فالإنسان، في جوهره، ابن الحياة، ابن التجربة والاختبار، ابن السقوط والنهوض، ابن اللحظات التي قرر فيها أن يصنع نفسه بنفسه، لا بما أُعطي، بل بما أخذ من الحياة وهو يقاومها، فلا تعنينا كثيرًا نقطة البداية بقدر ما يعني العالم ما صنعته من نفسك على طول الطريق.

قبيلة باهلة، إحدى قبائل العرب في الجزيرة، اشتهرت في التراث العربي بسوء السمعة ووضاعة الذكر، حتى غدت مثلًا يُضرب في انحطاط النسب حتى قيل في ذمّها:

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة

بل قيل لأعرابي ذات مرة: «أيسرك أن تكون باهلياً وتدخل الجنة؟» فأجاب: «إي والله، بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أنني باهلي!»

ورغم هذا الإرث الثقيل من التحقير الاجتماعي، خرج من هذه القبيلة شاب تجرأ أن يحلم خارج حدود ما رسمه له الآخرون، لم يرتعن للعار الجمعي ولا خضع لأقدار البيئة، بل اختار أن يكتب قصة حياته لا يحمل فيها وصمة القبيلة بل بصمته هو، إنه قتيبة بن مسلم الباهلي، القائد الفذ، الفاتح المقدام، والسياسي المحنك، قائد الجيوش الإسلامية شرقاً حتى بلغ حدود الصين، وافتتح من البلاد ما لم يكن يُظن أن تفتح، وأثبت أن العظمة لا تنحصر في النسب، بل تصنعها الإرادة والبصيرة والعزيمة، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: «لم ينل قتيبة أعلى الرتب بالنسب، بل بكمال الحزم والعزم والإقدام، والسعد، وكثرة الفتوحات، ووفور الهيبة»

قتيبة مثال حيّ، لا من نصوص المجاز، بل من واقع الحياة، تؤكد تجربته أن الإنسان ليس ابن سُمعته الموروثة، ولا سجين بيئته الأولى، البيئة قد تقيّد الجسد، لكن النفس الحرة تهدم جدرانها وتعيد تعريف ذاتها، فليس المهم من أين خرجت، بل إلى أين اتجهت، وكيف رَسُمْتَ خطاك في الأرض.

نعم، الجينات تحمل بعض ملامحنا، والتربية تزرع داخلنا بعض الاتجاهات، والبيئة تشكّل حولنا بعض السياج... لكن كل ذلك لا يصنع وحده الإنسان، فالإنسان في النهاية هو نتاج اختياره، نتاج مقاومته، نتاج قراره بأن لا يكون ضحية، بل أن يكون بداية جديدة، ومصدر إلهام، فكم من نسب رفيع أُهْدِر، وكم من أصل متواضع سُمِّيَ بالعظمة حين امتلك صاحبه جرأة الانطلاق من الصفر، إذ ليست الأنساب ولا الجذور هي التي تصوغ المجد، بل الأفعال التي تترتب عليها، والهمم التي تشق طريقها في صخر الحياة، فالعظمة لا تستأذن الأبواب العالية لتدخل، بل تصنع لنفسها دروباً ولو من شقوق الجدران، تمضي بمن آمن بنفسه، ولو لم يؤمن به أحد.

ولربما كان من فضل الله على بعض الناس أن وُلِدوا في ظروف قاسية، فتخلّقوا من شدة الألم عزيمة لا تلين، ومن وعورة الطريق بصيرة لا تخدع، ومن قسوة التجربة مرونة تحوّل المحنة إلى منحة، والسقوط إلى سلّم صعود، هؤلاء لا يرتنون لتصنيف

اجتماعي، ولا لطبقةٍ نسبية، ولا لشهادة ميلاد، بل يقيمون برهانهم على ما يُنجز لا على ما يُورث، وعلى ما يُبنى لا على ما يُسمع، وإن التاريخ ما كتب سطور عظمائه لأنهم وُلدوا في القصور، بل لأنهم حوّلوا تواضع البدء إلى رفعة الختام.

اجتهد في أن تكون نتاجاً لاختياراتك لا ضحية لظروفك، واكتب مصيرك بيدك، لا بقلم الزمن، صحيح أنك لم تُخَيَّر في منشئك، ولا في المحيط الذي وُلدت فيه، ولكنك تملك أن تختار رد فعلك، وجهة طريقك، وحدود أحلامك، نعم قد تكون البداية قاسية، وقد تُرمى في ميدان الحياة دون عُدة، لكن ما يرفع الإنسان ليس عظمة النقطة التي انطلق منها، بل القوة التي استجمعها في الطريق، لست مطالباً بأن تكون بطلاً خارقاً، ولا بأن تتجاهل ما فيك من تعب ووهن، بل مُطالب أن تتمسك بما تملك، أن تُحسن توجيه بصيرتك، أن تُنصت لصوت داخلك حين يقول لك: «جرب مرة أخرى».

الأيادي السخية لا تُمسك بالأيادي الشحاح

تقول العرب في أمثالها: «لا تُهدر سُقياء في أرضٍ لا تُنبِت، فإن الجُود حين يُسرف في غير موضعه، يصير خِفَّةً».

ليست المأساة أن تبذل، بل أن تبذل في غير موضع، وأن تعطي حتى التلاشي لمن لا يعرف من العطاء إلا الأخذ، الأيادي السخية خلقت لتمدّ، لا لتُستنزف، لتزرع، لا لتُنهَب، لكنها حين تُمسك بأيدي شحيحة، تنطفئ أناملها شيئاً فشيئاً، ويتحوّل الكرم فيها إلى وهن، لأن السخاء إذا لم يُقابَل بالعرفان، صار استنزافاً لا شرفاً.

قيل في الحكايات أن رجلاً كريماً في قرية يملك بئراً يسقي منه الناس والدواب، وكان في طرفها رجل شحيح لا يجيب سائلاً ولا يطعم جائعاً، يُغلق يده كما تُغلق الحجارة على الماء، فلما جذب الزمان وجفّت الآبار، جاءه متودداً، يطلب ماءً له ولأهله، رَقَّ قلب الكريم، لا طمعاً في جزاء، بل طاعةً لطبعه الأصيل، فسقاه، ثم أشركه في البئر، ويا ليتَه لم يفعل! فما لبث الشحيح أن جعل نفسه سيّد الماء، يعدّ القطرات، ويمنع العطاش، ويتهم الكريم بالتبذير، ولَمَّا ذكَّره الكريم بفضل الأيام الأولى، قال له في جحودٍ بارد: «لولاى لما صمد البئر، كنت تسرفه بجهلك!» فأدرك الكريم، ولكن بعد أن نضب القلب كما نضب البئر، أن اليد الشحيحة إذا أمسكت باليد الكريمة، خنقتها، وأن من لا يُقدّر الفضل لا يُؤمّن عليه.

الشح ليس فقراً في الجيب، بل في الروح، في تلك النفوس التي ترى العطاء ضعفاً، والكرم تبذيراً، فاحفظ يدك الكريمة من التلوّث بأيدي لا تجيد إلا القبض، ولا تمنح إلا حين تُجبر، دع كرمك لمن يراه نعمةً لا غنيمةً، وازرع في أرضٍ تعرف كيف تُنبِت، فإنك إن أطلت الإمساك بمن لا يُثمر، خسرت الماء والبذر معاً. وفي ساحات الحب والعلاقات، نرى هذه الحقيقة بأشدّ صورها وضوحاً، فالقلب السخي لم يُخلَق ليُستنزف، بل ليُغدق بفيض من الحنان والوفاء، لكن إن التقى بقلب بخيل، لا يمنح إلا بالمقايضة، ولا يُعطي إلا بشروط، تصبح العلاقة زحاماً من الجراح، وموطناً للخذلان؛ فالحب لا ينمو إلا في تربة التبادل، حيث تتلاقى الأيادي لا لتأخذ فقط، بل لتُعطي وتُجدد العهد، فلا تستقيم العلاقة بيدٍ تمنح وأخرى ترفض.

الأيادي السخية لا تمسك بالأيادي الشحاح، لا كبراً ولا ترقعاً، بل لأن الفطرة الكريمة تأبى القيد في يدٍ لا تعرف كيف تعطي، ولا تليق بها المساومة على مشاعرها، أو البخل في أبسط واجباتها، نرى هذا القانون غير المكتوب يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية: السخاء لا يصمد طويلاً حين يُقابل بالشح، والكرم لا يزدهر في تربة البخل العاطفي أو المادي، فالكرم ليس في العطاء المادي وحده، بل في المبادرة، في الشعور، في الحضور، في أن تمتد اليد قبل أن يُطلب منها، وأن تُغدق المحبة بلا حساب، أما اليد الشحيحة، فهي لا تبسط كفها إلا مرغمة، ولا تمنح إلا وفي قلبها حسابٌ وانتظارٌ للمقابل، وكم من نفوسٍ معطاءة خذلتها أيادٍ تعرف الأخذ ولا تحسن الرد، فانسحبت بصمت، لا لأنها تندم على ما منحت، بل لأنها أدركت أن البذل لا يُجدي في موضع لا يُثمن النية، ولا يصون العطاء، فالعلاقة التي تقوم على طرفٍ يعطي بلا حساب، وآخر يشحّ حتى بالاعتراف، سرعان ما تنهار تحت وطأة الجفاء، والعلاقات الإنسانية أسمى من حساب الربح والخسارة، وأسمى من ميزان العطاء والجمع، إنها تفاعل الأرواح في مواسم الائتلاف، لا في براري الهجر والخصام، ولهذا، تنسحب النفوس السخية من العلاقات التي تنكس على البخل، وتدير ظهرها لصمتٍ باردٍ يكلفها دفتها، فهي لا تتقن التقتير، ولا تليق بها المعادلة الجافة: «أعطني لأعطك»، إنها تترك وتمضي؛ لأن الكريم حين يُهان، يرحل بصمت دون أن يعاتب أحداً.

الأيادي السخية تستحق أن تمسك بأيادٍ تُبادلها دفتها، لا بأيادٍ لا تحفظ الجميل، ولا تتورّع عن السحب دون رد، فالسخاء في العلاقات ليس عبودية للعطاء، بل شراكة بين كرم واعتراف، بين من يبذل ومن يُقدّر، بين من يصبر ومن يردّ الوفاء في حينه، فالحب لا يقوم على طرفٍ ينزف، وآخر يرحل، بل على توازنٍ بين القلبين، حيث البذل يقابله حنو، والاحتمال تقابله لمسة امتنان، أما حين تُخزل العلاقة في طرفٍ يعطي حدّ الإنهاك، وآخر لا يرى إلا نفسه، فلا بد أن ينكسر شيءٌ من المعنى، وتنكمش يدٌ كانت مفتوحة على آخرها، لأنها ما وجدت لتستنزف، بل لتحتضن.

الفضل الأول لا يذوب في نهر النسيان

جاءت امرأة عجوز إلى النبي ﷺ، فقال: «مَنْ أَنْتِ؟» قالت: جَثَامَةُ المَزنِيَّة، فقال ﷺ: «بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ المَزنِيَّة، كيف حالكم؟ كيف كنتم بعد ذا؟» قالت: بخير، فلما خرجت قالت عائشة: تُقْبَلُ هذا الإقبال على هذه؟! فقال ﷺ: «إِنهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خَدِيجَةَ، وَإِنْ حُسِنَ الْعَهْدُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١)

كانت تأتينا أيام خديجة، سنوات مضت وأحداث عظام قد تنسي المرء تلك اللحظات العابرة، لكنها لم تحل دون أن يتذكر عجوزًا كانت تزور خديجة، فكان لها في قلبه مكان، ومضت السنون، وتعاقبت الأحداث، وتبدلت الوجوه، لكنها لم تغب عن ذاكرته، لم يطر الزمان أثر تلك الزيارة العابرة، ولم يُبدل تغير الأحوال وفاء لمن كانت تربطه بهم لحظة مودة، لم يعرفها في البداية، لكن حين نطقت باسمها استدعى قلبه صورتها، ليس صورتها وحدها، بل دفء الأيام التي جمعتها بأقرب الناس إليه، فكان استقباله لها امتدادًا لعهوده القديمة، عهد المروءة والوفاء، عهد أن تبقى الذكريات الصادقة ماثلة مهما تباعدت الأيام.

إن الوفاء ليس مجرد كلمة تقال، بل هو شعور يسكن القلب، يظهر في أدق التفاصيل، في لحظات التقدير الصامتة، في إكرام من جمعنا بهم أيام خلت، في تذكر مَنْ كانت له يد أو صلة ولو عابرة في حياتنا، فالحرُّ، هو من يصون لحظة ودِّ كما يصون العمر كله، ومن يعترف بفضل كلمة كما يعترف بصنيع العمر، الوفاء ليس في رد الجميل فحسب، بل في إبقاء صاحبه حيًّا في الذاكرة، حاضرًا في القلب، محفوظًا في الدعاء والموقف والكلمة الطيبة، قال الشافعي: «الحرُّ مَنْ راعى وداد لحظة» وداد لحظة، قد تكون لحظة ودِّ عابرة، لقاء في سفر أو حديث في طريق، نظرة تفهم أو كلمة لطيفة قيلت دون تكلف، وربما صنيع جميل من شخص تعرفه أو غريب التقته دروب الحياة بلا ترتيب، هذه اللحظات، مهما بدت قصيرة أو عابرة، تترك أثرًا في القلب لا يُمحى بسهولة، والناس مفطورون على حب التقدير، على الاحتفاء بلحظات الصدق التي تشعرهم بأن لهم مكانًا في قلوب الآخرين، فكما نُحب أن يذكر لك إحسان، اذكر

من أسدى إليك معروفًا، ولو كان كلمة طيبة قيلت في وقتها المناسب، فليس الكرام من يحفظون الأعوام، بل من لا ينسون لحظة صدق، أو نظرة ودّ، أو كلمة خرجت من القلب فاستقرت في القلب، الحرّ حقًا، هو من تُناديه المروءة عند أول جميل، فيردّ الدين مضاعفًا، لا يضيّع المعروف وإن كان يسيرًا، ولا يتنكر ليدّ امتدت يومًا في ضيق، ولا لصوت خفف عنه كربة في غفلة من الناس، فاللحظة التي أسندك فيها أحدهم، قد تكون عابرة في وقته، لكنها خالدة في ضميرك، ولذا يبقى الشرف كلّ، أن تردّ الجميل لا حين يُطلب، بل حين يوشك أن يُنسى.

الحرّ لا ينسى من أكرمه في حاجته، ولو كان العطاء كلمةً طيبة، أو انتظارًا صامتًا، أو دفء عاطفة عابرة، هو من يرى في الودّ دينًا، وفي اللحظة الكريمة عهدًا، لا تذروه رياح الجحود، ولا تمحوه مشاغل الحياة، فالأوفياء لا يقيسون المعروف بكثرته، بل بوقته؛ وكم من موقف واحدٍ فاق أعمارًا من العشرة! وكم من لحظة وفاءٍ حفظها الحرّ كأنها وصية لا تموت! فلا تدع الأيام تمحو أثر الود، ولا تجعل الزمان يفصلك عمن مدّ لك يومًا يدًا بيضاء، فربما تعود دروب الحياة فتجمعكما مجددًا، فليكن اللقاء الثاني محملاً بالوفاء، لا بالنسيان.

كم من قلبٍ نقىٍ تاقت روحه لأن يُردّ له الجميل، فلم تمهله الحياة! وكم من فرصةٍ للعرفان أهدرت لأن أحدهم ظنّ أن الزمن يُسقط الحقوق! لا، الزمن لا يُعفي، بل يُختبر فيه الوفاء، فاحمل ودّ من أحسن إليك كأمانة وإن فرقتكم الطرق، فإن صادفتهم يومًا فليكن سلامك دافعًا كعناق العمر، ولتكن كلمتك امتدادًا لذلك المعروف، كأنك تقول: ما نسيت، ولن أنسى.

في حياة الكرام، لا يمرّ المعروف مرور الرياح، ولا تُنسى اللمسات الأولى التي امتدّت إليهم يوم ضاقت الأرض، ولو كانت خفيفة ككفّ على كتف، أو كلمة في لحظة انكسار، فذاكرة الكرام لا تعمل بمواسم النفع، ولا تمحو أثر الخير حين تغيب الحاجة، بل تحتفظ به كما يُحفظ بالكنز، لا يُبدّد ولا يُنكر، فكم من موقف عابر خلّف في الروح أثرًا لا يُنسى! وكم من عونٍ بسيط أنقذ القلب من غرقٍ وشيك، فغدا أثره محفورًا في موضع لا تطاله يد النسيان، واحتل من النفس زاوية لا تطفئها المسافات ولا تغيرها الظروف.

القلوب تعرف دربها، وإن أضاعتها الأماكن

قال ابن عباس: «ولم نَرِ مثل تقارب القلوب»، وكيف يرى العاقل سرًّا كتقارب الأرواح؟ إنَّه الأمر الذي يُدار في الغيب، لا تسعفه المقاييس، ولا تُحسن شرحه اللغة، فلا تبحث في الحب عن علّة تُرضي العقل، إنه فيضٌ من السماء، لا يخضع لحساب، ولا يُدار بميزان، إنَّها إرادة الله، وإذا زرع الله في قلبٍ ودًّا، فأنتى لبني آدم أن يقتلعوه؟ ما زرعته يد الرحمة، لا تقتلعه يد الفقر، ولا تذويه مسافات، ولا تنسفه السنون.

قد تذهب بك الحياة في ألف طريق، وتضعك الظروف في أماكن لا تشبهك، وتدفعك القرارات إلى محطات غريبة، لكن القلب الذي يعرف مَنْ يحب، ومَنْ يأنس به، ومَنْ يطمئن إليه لا يُخطئ الإشارة، ولا تُغويه الزينة، بل ينعطف وحده، بثقة الملهَم، إلى حيث وجد الحقيقة أول مرة، فليس للقلوب خرائط على الورق، ولا بوصلة تشير بها الجهات، لكنها حين تصدق، تهتدي، ولو ضلّ المكان وتاهت العيون، فثمة إشارات لا تُرى، لكن تُحس، تقود القلب إلى ما يشبهه، لا إلى ما يُرضي العُرف أو يوافق الظاهر، وكم من دربٍ سلكناه بعقلٍ يقيس المسافة، ثم عاد بنا القلب إلى حيث يأنس ويطمئن، فمن القلوب ما يضلّ حين يتكلم كثيرًا، ومنها ما يهتدي حين يصمت، لكنها دائمًا، إذا أخلصت، وجدت الطريق، حتى لو كانت خطواتها على غير هدى المكان.

كم من حبيبٍ بينك وبينه أعمارٌ وأقطار، ولكنه يسكن قلبك كأنه لم يخرج منه قط، وكم من وجهٍ يجاورك كل يوم، فلا يشعر بك، ولا تشعر به، كأن بينكما غشاء لا يُرى، حائلٌ بين أرواحكم يمنع التلاقي الحقيقي رغم القرب المكاني! فما أقسى أن تلتقي العيون فلا تتلاقى الأرواح، وأن تتقاسم المكان فلا تتقاسم المشاعر، فتظلّ القلوب في عزلة وسط الزحام، تبحث عن دفءٍ مفقود، عن حضورٍ غائب.

إنَّ أجمل اللقاءات ليست تلك التي تُقاس بالقرب، بل بتآلف النفوس، حين يلتقي فيها الحاضر بالماضي، وتُحفّر اللحظة في الذاكرة كأنها أزلية، فلا تُفترق القلوب رغم البُعد، ولا يطفئ الغياب وهج المحبة، فكم من علاقة تزهر رغم المسافات! وكم من صمتٍ يعلو صوت اللقاء! لأنَّ ما يجمع ليس المكان، بل عمق الشعور وصدق

الوفاء، وكم من علاقةٍ تعمقها المسافات، وتزهوها ظلال الغياب، فالمحبة الحقيقية هي أن تسكن الأرواح بعضها بعضاً، فتظلّ قلوبٌ في حضرة الغيب قريبة، وتنساب خيوط الأمل مهما تعاظمت المسافات، نلتقي الغريب، فلا يلبث أن يصير من أهل القلب، كأن بين الأرواح موعداً سابقاً لم تبعه الذاكرة، لكنّه محفوظ في كتاب الأزل، ونُجالس غيره دهرًا، فلا نجد له منفذًا إلى الداخل، كأنّه عابر سبيل على رصيف الروح.

لا تسأل كيف ولا لماذا، فبعض الأمور منقوشةٌ في اللوح قبل أن تُولد، وبعض القلوب خلقت لتجاورنا، وإن طال المدى، وغاب اللقاء، فالحب لا يُقاس بطول العشرة، ولا يُوزن بثقل الأيام، بل هو نفحة من الغيب تمس القلب فيفتح، أو تمرّ به فلا يُحرك ساكنًا، الأرواح جنودٌ مجنّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وليس لنا إلا التسليم لحكمة تدبّر في الغيب، وتنفذ في القلب بلا استئذان.

إنها أسرار الله في الخلق، ومتى حاولت أن تُفسرها، انكسرت معانيها وتبدّد سحرها، لأنّ ما خلق ليُعاش لا يُشرح، وما خُطّ بالقدر لا يُمحى بالتحليل، فدع للمحبة غموضها الجميل، ولالأرواح خفقاتها الخفية، فما كلّ نور يُفسّر، وما كلّ قرب يُعلّل، إنه سرٌّ من أسرار الحياة التي لا تُفهم إلا حين تتذوق مرارت الفقد، وتتذوق لذة اللقاء، فتدرك أن الحب الحقيقي ليس في التقاء الأجساد، بل في وحدة الروح واستمرار الانتماء، رغم كل ما قد يُبعد أو يُفترق.

إنّ في الصمت بين القلوب لغة لا تحتاج إلى كلمات، وفي الغموض بين الأرواح جمالاً لا يحتمل التوضيح، لأنّ بعض الأشياء تُنير القلب دون أن يُفهم سرها، وتُدفي الفؤاد دون أن يُحكى سببها، فلنحتضن هذا الغموض كهبة إلهية، ولنترك قلوبنا تسير على إيقاعها الخاص، ففي أسرار الله أعظم معاني الحياة التي لا تُدرك إلا بالتجربة، ولا تُقال إلا بلغة الصدق، فبعض القلوب تُفتح لنا بلا مفتاح، وبعض الأرواح تُنادي أرواحنا قبل أن تنطق الألسن، كأن بينها عهدًا سابقًا، وإنك لتشعر أحيانًا أن اللقاء لم يكن بداية، بل تذكرة بشيءٍ قديم، طواه النسيان وظلّت تهمس به الفطرة، فدع الأمر لله، واسعَ للحب كما تسعى للصلاة، بخشوع لا فضول فيه، ويقين لا حاجة له بتفسير.

لا تسأل قلباً مُغرماً كيف اختار نبضه؟

لم نلتفت كثيراً إلى المواقف الصغيرة التي زحرت بها حياة النبي ﷺ، تلك التي تكشف لنا أن البشر بطبائعهم، بقلوبهم التي تحب وتكره، بشوقهم وبُعدهم، هُم هُم في كل زمان ومكان، حتى في ذلك المجتمع الذي كان يتنفس عبر الوحي صباح مساء؛ فالإنسان لا يتفصل عن مشاعره، ولا يستطيع أن يتجرد من عواطفه، وأي محاولة للهروب من هذه الفطرة ما هي إلا إمعان في قتل جزء أصيل من إنسانيته، فالعاطفة غريزة شفافة ومشاعر فياضة لم يأت الدين لنزعها بل لتهذيبها، إنها ليست ضعفاً، بل قوة تضبطها الحكمة وتهذبها الشريعة، لا لتلغيها، ولكن لتضعها في موضعها الصحيح.

ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة بريرة، الأمة التي كرهت زوجها وأرادت أن تتحرر منه، فلما صارت حرة رفضت البقاء مع زوجها مغيث رغم شدة تعلقه؛ فقد أحبها بكل ما أوتي من قلب، لكن قلبها لم يكن يبادل المشاعر نفسها، فكان يطوف خلفها، يبكي بحرقة، ودموعه تسيل على خديه، لا لشيء إلا لأنه يحبها حباً لا يُقاوم، لكنه حب لم يجد له صدى في قلبها، فتعجب النبي ﷺ من هذا المشهد الإنساني العميق وقال لعمه العباس: **يا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مَغِيثٍ بِرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بِرِيرَةَ مُغِيثًا؟!**

وكأنها مفارقة من مفارقات الحياة التي تضع أمامنا الحب في أنقى صورته، لكنه في الوقت ذاته حب غير متبادل، فلا هو قادر على التوقف عن حبها، ولا هي قادرة على أن تجود له بغير الجفاء.

حاول النبي ﷺ أن يشفع عندها، لا أمراً بل رافةً بحال الرجل، فقال لها: «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك» لكن بريرة، التي عرفت تماماً ما تريد، سألت بثبات: يا رسول الله تأمرني؟ فقال: «**إِنَّمَا أَشْفَعُ**» فأجابت بكل وضوح: لا حاجة لي فيه.^(١)

لم يكن قرارها خالياً من القسوة، ولكنه كان نابغاً من قناعة صلبة بأن الزواج لا يستقيم بالمشاعر الأحادية، وبأنها لن تبقى في علاقة تخنق روحها، اختارت أن تمضي بلا تردد، لم تساوِم قلبها، ولم ترضخ لعاطفة لم تجد لها في داخلها صدى.

١ أخرجه البخاري (٥٢٨٣) وابن ماجه (٢٠٧٥) واللفظ له

أما مغيث - زوجها - فظل يبكي، يدور خلفها في الطرقات، يجمع ما تبقى من الذكريات، يحاول استجداء لحظة ضعف تعيدها إليه، لكنه كان يعلم، كما كان الجميع يعلم، أن القلوب لا تُشترى، وأن العاطفة لا تُفرض فرضاً، لم يكن بيده أن يوقف فيض مشاعره، كما لم يكن بيدها أن تجبر قلبها على الميل إليه، وقف على حافة العجز، لم يكن يملك سوى البكاء، يطوف خلفها والدموع تحفر أخاديد الحسرة على وجهه، يبكي لا لشيء إلا لأنه يحبها حباً لم يستطع أن يطفئه صدها، ولا أن يمحوه جفاؤها.

لم يكن الفراق خياره، لكنه وجد نفسه مرغماً عليه، يحمله كجرح لا يندمل، وذكرى لا تموت، وكأن القصة لم تكن سوى حكاية صامته، فصولها من الدموع، ونهايتها أثر لا يزول.

فأي قلب هذا الذي تحمله يا مغيث، حتى تسير وراءها في طرقات المدينة، دافع العين، كسير الفؤاد، لا تبالي بنظرات العابرين ولا همسات المتعجبين؟

وأي قلب تحمله بريرة حتى مضت غير آبهة، لم يرق قلبها لدموعك، ولم تلتفت لحزنك؟

وهل يبكي الرجال على فقدان الحب؟

نعم، سيكون، وإن ظن البعض أن الدمع لا يليق إلا بضعف، فإن الفراق يخلع القلوب، ويمزق الأرواح، ويجعل أشد الرجال بأساً يئن تحت وطأته، فالحب حين يسكن القلب لا يطرقه استئذاناً، والفراق حين يجيء لا يترك مجالاً للمقاومة، وما بعد الفقد إلا ندوب لا تبرأ، وأطياف من الذكرى تعود كلما أرخى الليل سدوله، فتتهز الروح لحنين لا رجعة فيه، ولحب عاش في القلب وإن مات في الواقع.

وهكذا مضى كل واحد منهما في طريقه، هو يحمل في قلبه حباً لن يُنسى، وهي تضي بنبات نحو حريتها، وكأنها قصة صامته، لم يكن فيها سوى البكاء على حب لم يُكتب له البقاء، وذكرى تحفر في القلوب أثراً لا يزول، فتعجب النبي ﷺ من هذا المشهد الإنساني العجيب؛ حب جارف من مغيث يقابله صده ونفور من بريرة،

وكان القلوب قد حُطَّت على صفحاتها مسارات لا تتقاطع، فالناس في الغالب يبادلون الحب ولو من باب الوفاء، يحنّون إلى من أحبهم وإن لم يحبوه، يردون العاطفة ولو بظلّ خافت من الود.

إنّ الحب الذي لا يكتفي بأن يكون شعورًا عابرًا، بل هو قرار بأن تبقى وفيًا مهما غابت الأجساد، وأن تحمل في قلبك ذلك الحضور الذي لا يرى بالعين، لكنه يُحسّ في كل نبضة، في كل نفس، في كل لحظة صمت وسكون، وكأنه عهدٌ لا تنكسر أوتاره، بل تزداد مع كل اختبار؛ إذ تنسج التجارب من خيوطه حبلاً متيناً يربط القلوب، فيصبح من الصعب على الزمن أو المسافات أن تفتته.

لكن الحب لا يُقايض بجميل ولا يُقاس بالمعاملة، بل هو نبض فطري يتدفق من الأعماق دون شروط، يشرق حتى في أقسى الظروف، ويبقى نورًا يُضيء الظلام ويُسكن العواصف، لا يكون العطاء فيه مقيّدًا بالمقابل، بل هو عهدٌ بين قلبين يتبادلان الأمان والصدق والسكينة، يتقاسمان السعادة والألم، ويعرف كل منهما أن للحب ألوانًا لا تنتهي، وأشكالًا تتغير، لكنه في جوهره باقٍ، لا يبده الزمن ولا تزعره المسافات.

حين لا يتعارض الهوى مع الهدى

كثيراً ما يُساء فهم العلاقة بين الدين والحب، فيُخَيَّل للبعض أن الدين قيدٌ يُطْفِئ وهج المشاعر، وأنه خصمٌ للعاطفة، يُخَنِّق به القلب كلما همَّ أن ينبض، وأن كل شعورٍ جارٍ يجب أن يُكبت، وكل ميلٍ صادقٍ لا بد أن يُقَيَّد، لكن الحقيقة أن الدين لا يقف ضد الحب، بل يقف إلى جواره، يصحّحه، ويهذّبه، ويرتقي به، فالدين في جوهره ليس نداءً للكبت، بل دعوة إلى حبٍّ لا يلوّثه التملك، ولا يجرحه التهاون، حبٌّ لا ينبت في الظل، بل يمشي في النور، ليقيه من أن ينقلب إلى لهوٍ أو استهلاكٍ أو ذوبانٍ مذلٍّ، فالدين حين يحكم الحب، لا يطفئه، بل يرفعه من مقام الرغبة إلى مقام المسؤولية، ومن عبث اللحظة إلى عمق الامتداد، إنه لا ينكر أن الإنسان قلب قبل أن يكون عقلاً، لكنه يُعلِّمه أن القلب وحده لا يكفي، وأن أجمل ما في الحب أن يكون نقيّاً من التملك، طاهراً من الخداع، صادقاً في المقصد، شريفاً في الوسيلة.

الحب الذي يولد في ظلال القيم، لا يخذل صاحبه؛ لأنه لا ينهش في السرّ، بل يظهر في النور، ولا يُستعمل للهروب، بل يُبنى عليه القرار، والدين لا يُصادر حقَّ القلب في أن يحب، بل يُعلِّمه أن لا يُراهن على من لا يخشى الله فيه، ولا يُكرمه في حضرة الغيب، ولا يحترم فيه الكلمة والمبدأ، فليس كل من أحبّك أكرمك، لكن من أحبّك لله، حفظك، وإن بُعد، ورفق بك، وإن اشتدّت به الأشواق، ذلك هو الحب الذي لا يستنزف الكرامة، ولا يستعجل المصير، حبٌّ يسير على قدم من تقوى، وخطى من وعي، يُدرك أن ما بُني على صدق النية وصلاح السبيل، يباركه الله وإن تأخر، ويُقرّه القلب وإن طال انتظاره.

في حديث عائشة، نجد صورة لهذا الحب المتوازن الذي يصور تناغماً بين المشاعر والعقل، فقد قال لها النبي ﷺ يوماً: **إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عليّ غضبي،** فقالت عائشة: من أين تعرف ذلك؟ فقال: **أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عليّ غضبي قلت: لا ورب إبراهيم،** قالت عائشة: أجل، والله -يا رسول الله- ما أهجر إلا اسمك.^(١)

حديث أشبه بدرس عميق في العلاقة المتزنة: فالنبي ﷺ يقرأ لغة مشاعر عائشة دون أن تُفصح، ويلاحظ تبدل صيغة القسم كعلامة رقيقة على حالها، ما يدل على ذكاء عاطفي نادر، ونفاذ في فهم النفس البشرية، وعائشة، رغم غضبها، لا تهجر سوى «الاسم»، أما المحبة فتأبته، والمكانة محفوظة، والوفاء لا يتزحزح، فها هنا الحب في أنقى مظاهره: غضب لا يفسد الودّ، وعتب لا يكسر الرابط، وكلمة صادقة تُقال دون تصنع، لأن الحب الصادق لا ينجل من لحظة توتر، لكنه لا يسمح لها أن تهدم ما بُني بالصدق والسكينة، وهذا المشهد يلخص جوهر العلاقة الناضجة: أن تحفظ المحبة حتى في أوقات الغضب، وأن يُصان اللسان حتى عند الامتناع، وأن يكون الخلاف مساحة لفهم أعمق، لا لحرب خفية، ففي بيت النبوة، لم تُطفأ المشاعر، بل رُشدت، ولم يُكبت الغضب، بل وُجّه، ولم يُطلب من القلب أن يصمت، بل أن يصدق... ليكشف هذا المشهد النبوي أن الحب الصادق لا يُقاس بغياب الخلاف، بل بقدرة القلب على أن يظلّ وُفياً وسط تقلبات الشعور، وفي بيت كان فيه الوحي ينزل، نتعلّم أن الرقي في العلاقة ليس في دفن الانفعال، بل في تهذيبه، ولا في إنكار الضعف، بل في تجاوزه بنبل، وأن الحب في أكمل صورته هو الذي لا تهزّه الكلمات، ولا تُطفئه العتبات العابرة، لأنه نبت من الصدق، وسُقي بماء الوفاء، فالمحبة التي تحفظ الودّ حتى في لحظات الجفاء، وترفع عن الأذى وإن غلبها الغضب، هي المحبة التي تستحق أن تُخلّد.

إن الدين لا يُخاصم الحب، بل يضع له منارات تحفظه من التيه، فلا يسمح أن يتخذ الحب ذريعة لانحياز الأخلاق، أو ستاراً للوآء العفة، أو جسراً نحو التلاعب بالمشاعر تحت راية كاذبة، فالقلب الذي يخرق سياج القيم لا يبحث عن حب، بل عن لذة ممّوهة بشعار الحب، إن الدين ضد كل انحياز للخلق باسم الحب، كل وأد للعفة باسم الحب، فالله الذي أوجد في قلوبنا المشاعر أوجد بجوارها الإرادة التي تضبط سيرها؛ لتذكرنا أن حياتنا مع العفة أنقى من حياتنا مع الرذيلة، وأن حياتنا مع الكرامة أنقى من حياتنا مع المذلة، وأن حياتنا مع الفضيلة أنقى من حياتنا مع الانحطاط.

قلوب لا تنكسر

ثمة لحظات في عمر الإنسان لا تنكسر فيها الجدران من حوله، بل تتزلزل الأرض من تحت روحه، تنهار فيها المسلمات، وتضطرب فيها الحقائق التي طالما بدت راسخة، ويصبح المألوف غريباً، والمأمون موضع شك، تبدل الوجوه، وتخون الظنون، وتبعثر خرائط الأمان، وما أقسى أن يُخذل الإنسان لا من الخارج، بل من داخله! أن ينظر إلى نفسه فلا يعرفها، كأنها تشققت مرآته من دون كسر ظاهر، ومع ذلك، لا تفيض كل الزلازل هدمًا، فبعض الانهيارات تُخرج من باطن القلب ما لم يكن ليظهر في الرخاء، من الناس من يسقط حين تميد به الأرض، ومنهم من يغرس قدمه أعمق، وكأن قلبه جذع نخلة، لا تزعزع الرياح بل تثبته، لا لأن الألم لم يمسه، بل لأنه آمن أن الاتزان ليس في ثبات الطريق، بل في ثبات الخطى حين تتلوّى الطريق ذاتها .

وقوام الثابتين ليس في أنهم لم يسقطوا، بل في أنهم لم يبيعوا أنفسهم عند أول امتحان، ولم يبدلوا وجوههم عند أول ارتباك، تمر بهم الليالي الحالكة، والفتن المهلكة، لكنهم يُمسكون بجمرة القيم، ولو أحرقتهم، لأنهم آمنوا أن من زلّ فلم يرجع، هو الساقط حقًا، أما من زلّ ونهض، فهو السائر رغم كل شيء، فإذا رأيت من ثبت يوم زلّت الأقدام، فاعلم أنه قد حفر قيمة في قلبه لا على وجهه، وأنه لم يجعل من ضعفه حجة على مبادئه، بل جعل من مبادئه سلمًا يخرج به من ضعفه.

بعد وفاة النبي ﷺ ولي أبو بكر أمر المسلمين فارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فرأى أن يقاتلهم فلم يوافقهم الرأي عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة، فثبت أبو بكر على موقفه؛ لئلا ينقص الدين وتهاوى أركانها واحدة تلو الأخرى، وتمسك بمبادئه حتى قال عمر: «فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» فموقفه لم يكن فقط ثباتًا سياسيًا أو عسكريًا، بل ثبات قلب موصول باليقين، في لحظة كان فيها كل شيء مهددًا بالانهيار: الدولة، الدين، وحدة المسلمين، فموقفه أشبه بصمود القلب في زلزلة التاريخ، وهو

قلب لم ينكسر لا من وقع الارتداد، ولا من تردد الصحابة، بل نهض ليحمل وحده أمانة النبوة بعد غياب النبي ﷺ.

فما سر القلوب التي لا تنكسر؟

سرّها أنها لم تُعلّق وجودها بما يزول، ولا سلّمت مصيرها لريح تمرّ فتُطفئ، بل اتّكأت على يقينٍ بمن لا تنفد خزائنه، قلوبٌ خبرت الخيبة دون أن تسكنها، ومَرّت بالخذلان دون أن تُصاب بالشك، لأن ما بُني فيها أعمق من جرح، وأثبت من عابر ألم، قلوب أيقنت أن الألم زائر لا مقيم، وأن الغرق لا يكون ما دام الأمل يصعد كالدعاء في آخر الليل، سرّها أنها لم ترهن طمأنيتها بيد بشر، بل علقتهـا بخيطٍ متين من الإيمان، كلما انكسروا جبرهم القرب.

هو قلبٌ أمّ عادت لتعد الطعام لأبنائها بعد أن غادر النعش عتبة البيت، ورجلٌ فقد رزقه فقام يبيع على الرصيف وهو يتسمم، وفتاةٌ خذلتها الحياة مرارًا، لكنها عادت تكتب وتزرع وتحب، هي قلوب من يتسمون في قاعة الانتظار بعد نبأ مؤلم، ويجمعون شتات نفوسهم كما يجمع العصفور قشه بعد العاصفة، قلوب من طردتهم الحياة من حلمهم فاستأجروا حلماً جديداً وبنوه لبنة لبنة، هؤلاء هم أصحاب القلوب التي لا تنكسر، لأنهم آمنوا أن الانكسار ليس النهاية، وأن بالحياة شيئاً يستحق أن نعيش من أجله، هي قلوب تمضي، مهما تعثرت، لأن في داخلها بوصلة لا تشير إلى الوراء ربما لأنها اتخذت من الله سنداً لا من المواقف، ومن المعنى مأوى، لا من الظروف، كل إنسان معرض لأن تزل قدمه في مسار الحياة، سواء بفشل، أو خيبة، أو خطأ غير مقصود، فالوقوف بعد التعثر ليس مجرد فعل جسدي، بل هو قرار داخلي، فالثبات ليس ألا تُصاب، بل أن تُصاب وتظل تبني، أن تُخذل وتظل تُحب، أن تتألم وتظل ترى المعنى في كل هذا الألم، والوقوف في وجه الانهيار ليس بطولة معلنة، بل رسالة خفية تكتبها الروح، ومن يكتبها لا يطلب تصفيقاً، يكفيـه أن يقرأها حين يخلو إلى نفسه، ويعلم أنه نجا.

فما السر؟

إنه الإيمان دون صراخ، والرضا دون استسلام، والرجاء دون شروط.

في مرحلة التجاوز قد يدق الحنين أبواب قلبك

في مرحلة التجاوز، حين تظن أنك أغلقت الأبواب بإحكام، وربّت على كتف روحك قائلاً: «لقد انتهى كل شيء»، قد يمرّ طيفٌ قديم، أو عطرٌ مألوف، أو مشهدٌ يشبه مشهداً قديماً، فيدق الحنين أبواب قلبك، لا ليهدم ما بنيت، بل ليدّكرّك أن المشاعر الصادقة لا تُمحى بجرة قرار، ولا تُنسى برغبة نسيان، فالحنين ليس خيانة للتجاوز، بل جزء منه، هو اختبار القلب بعد العاصفة، هل ما زال يرتجف أمام النسيم، أم أنه تعلّم كيف يُبقي نوافذه مغلقة دون قسوة، مفتوحة دون وهم؟

قد تشعر فجأة برغبة في العودة لما كنت عليه، لا حباً في الماضي، بل لهفةً إلى نسختك القديمة، تلك التي أحبت بصدق، وصدّقت بلا حذر، وأعطت بلا حساب، وتلقّت الوجع دون أن تحسب له مآلات، في هذه اللحظة، قد تظن أنك عدت إلى نقطة الصفر، لكنك في الحقيقة تقف عند مفترق النضج، لأن التجاوز الحقيقي لا يُقاس بغياب الذكرى، بل بقدرتك على النظر إليها دون أن تذوب فيها، على استحضارها دون أن تستدعيك.

نعم الإساءة قد تكون من فعل غيرك، لكن النزيف قرارك، وامتداد الوجع مرهون بك، فإن شئت أن تُداوي فابدأ بالمسافة، فبعض المسافات دواء، وبعض القلوب لا تصلح إلا للذكرى، فالعلاقة التي تُفقدك اتزانك ليست حباً، بل عبءٌ يتخفى بثوب الألفة، ولا أظن أن هناك عذراً يُبيح لأنفسنا البقاء قرب مَنْ أوغر داخلنا السؤال الأكثر إيلاًماً: هل أنا حقاً بهذا السوء؟ فإن زلزلتك تلك الجملة يوماً، ولو همساً في أعماقك، فدع المكان وارحل، لا التفات ولا تأخير، قبل أن يستنزف الشك ما تبقى من يقينك، وقبل أن تُبترّ ضفاف روحك قطرةً قطرة، وتغدو هشيماً لا يقوى على وصال، ولا يصلح حتى أن يكون ظلاً لصديق.

وقد تظن أنك قطعت شوطاً طويلاً نحو النسيان، وأن قلبك أصبح محصناً ضد الذكريات، لكن فجأة، يدق الحنين أبواب قلبك، يأتي كزائر قديم يحمل معه رصيذاً من الذكريات، مشاهد عابرة، روائح أماكن مألوفة، وأصواتاً من زمن مضى، وليس بالضرورة أن تكون دعوة للعودة لكنها أشبه باختبار خفي: هل تجاوزت حقاً؟

أم أنك فقط دفنت الماضي دون أن تتصالح معه؟

إن الحنين لما مضى، ليس دليلاً على أنك لم تتجاوز، بل على أن قلبك لا يزال حيّاً يشعر، وأنه استوعب الذكرى، إنه أشبه بومضة عابرة تُضيء عممة الذكرى، لا لتعيدك إلى الوراء، بل لتثبت أنك ما زلت حيّ الشعور، أنك لا زلت على قيد الحياة لا قيد الذكريات، أن في أعماقك إنساناً لم تُبلّده التجارب، ولم تُطفئه الخيالات، لكنه أيضاً يذكرك بأنك اخترت الماضي قدماً لسبب يستحق أن تتحمل من أجله اللوعة، إنه أشبه بنداء داخلي يذكرك أنك ذات يوم قررت أن تمضي، لا عن قسوة، بل لأنك عرفت أن البقاء يطفئ ما تبقي منك، وأن الرحيل كان أضمن هدية تقدمها لنفسك، فليس كل طارق يستحق الإصغاء، ولا كل ماضٍ جديرًا بالعودة.

الحنين ليس ضعفًا أمام الماضي، ولا استسلامًا للعاطفة التي دبّت فيها الحياة من جديد، بل هو مجرد صدى لما كان، يأتي ليُظهر لك مدى التغير الذي حدث في داخلك، ربما تشعر بغصة خفيفة، ربما تنهيدة بصوت خافت، ربما تبتسم وأنت تسترجع ذكرى قديمة، وربما تشرد في الخيال تتذكر القصة التي لم تكتمل، لكنك في النهاية تعلم أنك لم تعد الشخص ذاته، أنت اليوم أنضج، وأكثر وعياً بأن التجاوز لا يعني محو الماضي، بل يعني أن تراه من مسافة آمنة، دون أن يعيدك إلى الوراء من جديد، فإننا لا ننضج بمرور الأيام إنما بمرور الناس، بالمواقف، بالآزمات، بالآوقات الصعبة التي تجاوزناها، إن الحنين لا يعني الضعف، بل أن لديك وفاءً لما مضى، وأن قلبك تعلّم كيف يحضن الذكرى دون أن يتقيد بها، وكيف ينظر خلفه دون أن يعثر، وكيف يُكمل الطريق، لا لأن النسيان تمّ، بل لأن السلام حلّ.

نعم قد تشاق لصوت تعرف أنه لن يُرفع باسمك مجددًا، لصديق غاب دون وداع، لحلم دفنته وأنت تبتسم مجبرًا، لكنك في كل مرة تدير فيها ظهرك لذلك الباب، تفعل ذلك بقلبٍ أقل تعلقًا، وعقلٍ أكثر فهماً، وروح بدأت تصدّق أن بعض الأشياء، وإن كانت جميلة، ليست لك. كم هي موجعة الأيام، حين تمضي بثقلٍ لا تشرحه الكلمات، فتسرق من أرواحنا شيئاً فشيئاً قدرة الفرح، وتتركنا نقلب الوجوه بحثاً عن ظلٍّ أمانٍ. موجعة حين تمتحن صبرنا بأقدار لا حيلة لنا فيها، وتُعيد ترتيب أولوياتنا قسراً، وتُجبرنا على المضي في دروب لم نخترها، فقط لأن التراجع لم يعد ممكناً.

حُزن يُسكِت صاحبه

من الأحزان ما لا يُقال، وما لا يُترجم، وما لا يُحكى حتى بأبسط الكلمات، فبعض الأوجاع تنزل على القلب نزول الصاعقة، فلا تبقى فيه صوتًا ولا صدى، وتدخل صاحبها في صمتٍ مهيب، كأن الكلام نفسه صار خيانة لما يشعر، وكأن الحروف مهما اكتملت لن تفي بحجم الانكسار، ليس كل ساكتٍ بخير، فربما خلف الصمت ضجيجٌ لا يُحتمل، وربما كان الهدوء صرخة لم تجد لسانًا ينطق بها، فمن الأحزان ما يُخيفك أن تلمسه بالكلام، لأنه إن نُطق انهار تماسكك الذي لم تنبه إلا بشقّ الروح، فتُفَضِّل الصمت، لا رُضًا، بل توقيًا من الانهيار، فكم من نفسٍ تجلس بين الناس، تبسم وتشارك الحديث، لكنها تغرق من الداخل بصمت، وقد وصلت إلى مرحلة لا تطلب فيها حتى التعاطف، بل السلام، السلام فقط.

ولعلّ من أبلغ ما قيل: «إذا رأيت أحدهم يُكثر الضحك ويقلّ الكلام، فاسأله عن حزنه لا عن يومه»، الأحزان التي تُسكِت أصحابها ليست هيّة، بل هي من ذلك النوع الذي يُربك الحواس، ويكسر القدرة على البوح، حتى لكأن اللسان قد تعلّم الصمت إكرامًا للجرح، فالذين يتلعون الحزن صامتين لا يبحثون عن الشفقة، إنما عن يدٍ لا تُكثر السؤال، بل تُمسك بصمتٍ وتمنح الشعور بأن الحياة رغم كل شيء ما زالت تستحق الاحتمال.

أغلبنا يعرف قصة نبي الله يعقوب عليه السلام وما آلت إليه حاله بعد فقد يوسف ابنه، كيف صار الحزن ظلًا يرافقه في كل لحظة، كيف لم تبرح ملامح يوسف ذاكرته، فظل يراه في كل وجه، ويسمع صوته في كل موقف، حتى في اللحظات التي لا تستدعي ذكره، كأن القلب يأبى إلا أن ينطق اسمه، وكأن الفقد لا يرضى أن يظل صامتًا، بل يفرض حضوره في كل تفاصيل الحياة، لم يكن يعقوب عليه السلام جزعًا ولا معترضًا، لكنه كان أبًا جريئًا، يحتبس حزنه في صدره ولا يبوح، يتجرع الألم في صمت، حتى صار الحزن ساكنًا في قسامته، مقيمًا في نظرتة. صبرٌ يكاد يخنق بين ضلوعه لكنه لا يُطلقه شكوى، بل يكظم، مكظوم من الحزن تمتلئ منه لكنه مُمسك عليه لا يُبينه، يتردد حزنه في جوفه لكنه لا ينطق به.

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (١)

إنها صورة الفقد في أصدق تجلياته، الحزن الذي لا يُقال لكنه يُرى، الذي لا يُصرَّح به لكنه يترك أثره في الروح والجسد، ومع ذلك لم يفقد يعقوب عليه السلام يقينه، لم يهن عزمه، بل ظل قلبه معلقاً بأمل اللقاء، يبتّ شكواه إلى الله وحده، فكان صبره نموذجاً خالداً لمن أُرهِق قلبه بفقدٍ أو خيبة، لكنه لم يسمح لألمه أن يهدم إيمانه أو أن يطفئ نور رجائه، لِيُعْلَمُنَا أن الحزن قد يرهق القلب، لكنه لا يجب أن يكسره، وأن الألم وإن طال، فإن العوض قد يكون أقرب مما نظن، فالحياة لا تقف عند لحظة فقد، ولا تنتهي عند محطة حزن، طالما أن القلب لا يزال نابضاً بالرجاء.

في أحاديثنا اليومية نجد الأحزان الصغيرة ثرثرة، تجد لنفسها سبيلاً إلى الخروج، بينما الأحزان الثقيلة تسكن في أعماق القلب، تظل صامتة كمن يخجل من حكاية سر، تكتفي بصمتها، تُعبّر عن نفسها في نظرة قائمة أو تنهيدة خفية لا يصلها سمع البشر، لتعلمنا أن بعض الآلام لا تحتاج إلى ضجيج الكلمات لتُقاس، بل يكفي صمتها العميق ليتحدث عن لوعة التجربة ومرارة الفقد، ومع تعاقب الأيام والليالي يدرك القلب أن الغربة ليست مجرد مسافة جغرافية، بل حالة شعورية تترك أثراً لا يُمحى.

ومع كل خطوة نخطوها في زحمة الوجوه الحاضرة، يظل القلب معلقاً بظل ذلك الغائب، كما لو أن وجوده كان النقطة التي تدور حولها الحياة، تمر أيام العمر وأنت تبحث في كل نظرة عن بصيص من حضوره، تتمنى أن تسترجع ذاك الإحساس الذي كان يملأ أيامك بالأمل ويحوط قلبك بالسكينة، في حين يبقى الوقت يمضي دون أن يعيد تلك اللحظات التي عشتها في حضوره، وتستمر الحياة في إيقاعها المعتاد، ولكن كلما التفتت إلى الوجوه، شعرت بفراغ لا يملؤه إلا لقاء طال انتظاره، لقاء يعيد لك روح الانتباء التي لطالما حملتها في قلبك رغم بُعد الملامح، فالغربة هي أن تسافر بعينيك بين الوجوه الحاضرة فلا يبصر قلبك سوى ذاك الوجه الغائب.

لا تبقى عالقًا في ظلال ما كان

يقول كارل يونج: «أنا لست ما حدث لي، أنا ما اخترت أن أكون»، وكأنه ينزع عن الإنسان عباءة الضحية، ويمنحه مفاتيح التحرر من سجنه الداخلي، ليقول له: أنت لست نتيجة الظروف، بل ثمرة اختياراتك، فالماضي مكان عبور لا مقام، ومرارته إن طالت سكناك فيه تحوّلت إلى سلاسل تُقيد حاضرك وتخنق مستقبلك، والإنسان ليس مجرد حصيلة للظروف التي مرَّ بها أو الصدمات التي تعرض لها، بل هو انعكاس لاختياراته وردود أفعاله تجاه تلك التجارب، والأحداث المؤلمة التي لم نتصالح معها تظل كامنة في زوايا عقولنا، تؤثر على حياتنا دون أن نملك خيارًا في ذلك، نحاول أن نلبسها ثوب «النصيب» لنخفف وطأتها، لكن الحقيقة أنها تظل ثقيلة على النفس، تستنزف طاقتنا في محاولات مستمرة للتخلص منها.

ولعلَّ تجاوز هذا الإرث العاطفي ليس بالأمر السهل، فهو أشبه بطبيب يعالج نفسه، يحدد مواضع الألم، فلا يلبث أن يكتشف جروحًا جديدة كلما ظن أنه شفي، فكل واحد منا يحمل في داخله رصيّدًا من الذكريات السيئة، يكفي إن استعرضه أن يُحوّل يومه إلى جحيم. والعقل بارع في استدعاء الأوجاع القديمة، يربط بينها، حتى تصبح لحظة حزن واحدة بوابة تُفتح على آلام لا تنتهي، وقد يكون أثر هذا الإرث النفسي واضحًا في تصرفاتنا، فيتحوّل اللين إلى قسوة، والبوح إلى كتمان، والانفتاح إلى عزلة، هذه التحولات ليست وليدة لحظة، بل هي حصيلة سنوات من التجارب التي لم نتمكن من تجاوزها أو نسيانها، لتنعكس على شخصياتنا وسلوكنا دون أن نشعر.

الأحداث تترك أثرها، لكنها لا تملك الحق في تحديد مَنْ نكون، إلا إذا سمحنا لها بذلك، نحن نصنع هويتنا ليس بما مررنا به، بل بما اخترنا أن نتعلمه منه، وما قررنا أن نصبح عليه بعده، نعم الناس تتغير، والطرق تتبدل، والوجوه التي كانت مألوفة قد تغدو غريبة، والقلوب التي أحبتك يومًا قد تغلق أبوابها دون وداع، لكنك لست مجبرًا أن تبقى أسيرًا لما تغير، أنت مسؤول عن نسختك الجديدة، عن قيامك بعد السقوط، عن صياغة ذاتك بعد كل كسر، أن تقول: «نعم، جُرحت، لكنني اخترت الشفاء، لا الثأر، سقطت، لكنني قررت أن أنهض، لا أن أبحث عمن دفعني».

لا أحد ينجو من الوجد، فالفرق بيننا ليس في الألم؛ فكلنا مصابون بشكل ما، بل في الطريق الذي نسلكه بعده، فمنّا من يظلّ يحدّق في الباب الذي أغلق، حتى ينسى الأبواب التي لم تُفتح بعد، ومن يلتفت إلى ما تبقى، ويصنع منه حياة جديدة، منّا من يحمل الألم إلى التمرد، يحمل داخله غضبًا ساكنًا لا يهدأ، ومنّا من يصير به أكثر رقةً، أكثر فهماً، كأن الوجد كشف له خريطة الروح وعلمه أن يرفق بالناس؛ لأنه ذاق ما لا يُقال، الوجد لا يصنعنا، بل يكشفنا، يكشف منّا يتكئ على صلابته حتى يتشقق، ومن يتكئ على الله فيقوى وإن وهن، هناك من تكسره أول عشرة، ومن تبنيه كل عشرة، من يستسلم للفقد، ومن يجعل من الفقد نضجًا وسلامًا ورؤية، فالألم مشترك، لكن الاستجابة له هي التي تفرز الأعماق وتكشف المعادن.

اختر أن تكون ممن يُرّمى لا ممن يرثي، ممن يشقّ الطريق بصمتٍ لا ممن يُقيم في ظلّ العثرة، ممن يرى في الألم بذرةً لا لعنة، وفي الانكسار معبرًا لا نهاية، لا تقف طويلاً عند العتبات تبكي ما فات، فالطرق لا تنتظر، والحياة لا تعود القهقري لمن تعطلت خطاه، سرّ، وإن كانت قدمك مثقلتين بالخذلان، وإن خانها اليقين مرارًا، سرّ، لأن الجمود موتٌ بطيء، ولأن الذين صنعوا الفرق لم يكونوا الأكثر راحة، بل الأكثر صبرًا على المعاناة، فمن امتلك شجاعة العبور لا يبقى أسير لحظة، ولا تابعًا لصوت الندم، هو من يختار أن يُعيد تشكيل نفسه من رماد الخيبة، لأنه يعلم أن الحياة تُنصف الذين يصنعون خطواتهم، لا الذين ينتظرونها.

إنك لم تُخلق لتكون ظلاً لما قد كان، بل نور ما سيكون، فلا تبق عالقًا في ظلال ما كان، فالظل وإن كان ناعمًا، إلا أنه صورة لما مضى، لا دفء فيه ولا حياة، لا تجعل قلبك مرهونًا بما انطفأ، ولا تسجن روحك في أروقة الندم والتذكّر، الماضي صفحة طُويت، والذكرى ومضة لا يليق بها أن تتحوّل إلى قيد، كل ما جرى قد أفضى إلى ما أنت عليه، لكنّه لا يملك حق تشكيل ما ستكون، أغلق الأبواب التي لم تُعد تُفتح من الجهة الأخرى، وواصل المضيّ دون أن تحمل على ظهرك حمولاً من الحنين والاحتمالات الضائعة.

الندب لا يُقيم بناء، والحنين لا يُبدل مصيرًا وحدها الإرادة تمضي، ووحدها النفوس التي تؤمن أن النور يُطلب لا يُهدى، هي التي تصل.

أوجاع من حيث لم نتوقع

القلوب لا تُؤدّي من الطعنات، بل من الذين وعدوا بأن يكونوا درعاً لها، فكم من علاقة بقيت على قيد الشكل فقط، تأخذ ملامح القرب وتفقد جوهره، لكن وجوداً خاو كهذا، لا يشبه السند، ولا يُشبه الأمان، والغريب أننا نُمسك بها لأننا لا نملك الجرأة على الاعتراف بأن ما بيننا مات منذ زمن، وربما أقسى ما في الأمر، أن الخذلان لم يأت من بعيد، بل من يد طالما حسبناها مأمناً، أو قلب ظنناه مأوى، وهنا يكون الألم أكثر فتكاً، لأن الجرح من القريب لا يسقط في لحظة، بل يتسلل بصمت، يُثقب القلب شيئاً فشيئاً حتى يُنْهكه، ثم لا يجد الإنسان سوى صدى الأسئلة التي لا تُجاب: ماذا فعلت؟ أين تلاشت المودة؟ ولماذا؟

خيبة الأمل ليست مجرد شعور عابر، بل زلزال صامت يضرب أعماق القلب، حيث كانت تنام الثقة مطمئنة، فإذا بها تنهار فجأة تحت وطأة خذلان غير متوقع، قد تتجسد الخيبة في صديق ظننته وطناً فصار منفي، أو في حبّ بنيت عليه أحلامك، فإذا به يعصف بك من حيث أمنت، أو حتى في أقرب الناس إليك، حين تنتظر منهم الكلمة التي ترفعك، فلا تسمع إلا ما يُطفئ داخلك الشغف، فبعض الخيبات تأتي متكررة في شخص أو نصيحة، من يد تمسك بك لتُبعدك لا لتقربك أو من فم يزعم الحرص وهو يزرع داخلك الشك، فتغدو الأيام ثقيلة، وتضيق بك التفاصيل، حتى قهوتك التي كانت تعزيك تصبح شريكة في الغصة، ويغدو كل شيء شاهداً على خيبة لم تكن تستحقها، وأياً كان الشكل الذي تأتي به فإنه يؤلمنا، نغلق أبواب غرفنا وقبلها قلوبنا، تتبدل ملامح الحياة في أعيننا، ونشعر وكأن كل ما اعتدناه بات غريباً عنا، حتى الأشياء التي كانت تواسي وحدتنا تبدو وكأنها تخذلنا هي الأخرى، خذلان واحد يستدعي معه ألفاً سابقة قد تصل إلى طعم قهوة مُرة لم نتحمل مرارتها ذات صباح، وكأن حزنًا واحداً لا يكفي!

ورغم أنها تستهلكنا لكننا مع الوقت نعتاد الوضع ونتصالح مع أنفسنا، نتصالح حينما نرى أن آلامنا لم تغير في الحياة شيئاً، وأن الحياة استمرت ولم تتوقف ونحن الذين توقفنا، وأن الذين خذلونا لم يلتفتوا، حينها نتقبل فكرة أننا لم نكن أول اختياراتهم

وأهم تجاوزونا وأن علينا أن نتجاوز حتى الذكرى ، لكن يبقى بداخلنا همس يردد « ليتنا لم نتلق! » فالخيات تترك ندوباً في أرواحنا لا يراها أحد غيرنا، قد نتصالح مع الألم، لكنه لا يرحل تماماً، بل يظل كظل خفيف يرافقنا في لحظات العزلة، يُذكّرنا أننا في يوم ما كنا نشق، كنا ننتظر، كنا نحلم، ثم جاءت الخيبة وأطفأت بعضاً من هذا النور، ومهما حاولنا النهوض، سنكتشف أن هناك جزءاً منا لم يعد كما كان، أصبحنا أكثر حذرًا في مشاعرنا، أقل اندفاعًا في تعلقنا، أكثر ترويًا قبل أن نمنح قلوبنا لمن لا يستحقها، لم نعد نفتح الأبواب بسهولة، ولم نعد نصدق الكلمات كما كنا نفعل، لأن التجربة علمتنا أن الوعود قد تكون مجرد كلمات عابرة، وأن الأمان الذي شعرنا به يومًا قد يكون وهماً سرعان ما يتلاشى.

ورغم قسوة الخيات، لكن بعضها ضروريٌّ، فربما جاءت لتكشف زيف أشياء كنا نعتقد بأصالتها، بعضها يُعرِّفنا قدر أنفسنا في قلوب المحيطين بنا ، إنها أشبه بدعوة خفية لإعادة النظر في توقعاتنا، فيمن نشق بهم، وفيما ننتظره من الحياة، وإدراكنا بأن الخيبة جزءٌ من النضج، لا يجعلنا أقسى، بل أعمق فهمًا لما يدور في صدور البشر، وأكثر حذرًا في العطاء، ليس بخلاً، إنما اتزانًا، وهذا الوعي الذي اكتسبناه يجعلنا أكثر تقبلاً للرفض، فنحن بشر، لا ملائكة معصومون من الخطأ، ولا شياطين تحكمنا المكائد، والخيات جزء لا مفر منه في حياتنا، ضريبة لعلاقاتنا المتشابكة والمتعددة، فهي تسلسل بين مواقفنا دون استئذان، نجد أنفسنا مخذولين ممن منحناهم ثقتنا، ثم في مشهد آخر نكون نحن من خذل من رأونا جزءًا ثمينًا من حياتهم، خذلنا من كنا نأنس بوجودهم، وخذلنا من وجدوا في حضورنا طمأنينة، هكذا تدور عجلة الحياة، لا أحد بمنأى عن الخذلان، ولا أحد بريء منه تمامًا.

لكن رغم عمق الوجد، فإن النفس التي عرفت مرارة الخذلان، تعرف كيف تختار بعين أكثر وعيًا، وكيف تزرع الأمل في تربة ذاتها دون أن تتوسل السقيا من أحد، ندرك أننا لن نعود كما كنا، لكننا لن نكرر الأخطاء ذاتها، ووسط هذا كله، يظل في أعماقنا صوتٌ خافت يهمس: « ليتنا لم نتلق! »، لكننا ألتقينا، وتعلمنا الدرس، وعلينا الآن أن نكمل المسير، ولو بقلوب تعلمت أن تُحب بحذر، وأن تشق بحسابٍ، لكنها ما زالت تبسم رغم كل شيء.

التحرر من سطوة الأفكار

كم من أفكار حملناها لا لأننا اخترناها، بل لأنها زُرعت داخلنا بلا استئذان، ونَمَت حتى حسبتها من مسلمات الحياة، كالنجاح المرسوم سلفاً: شهادة، ثم وظيفة، ثم تقاعد، وكأن الحياة لا تقبل غير هذا المسار، ولم تُمنح حرية التجربة أو الحق في الحلم خارج الإطار، وكالدموع التي يعيب الرجل أن تُرى في عينيه، والمرأة التي لا تصلح إلا للمنزل، وكالطاعة العمياء لأشخاص قيل لنا عنهم أنهم أدري منا بالحياة، وكالحظ الذي هو السبب الوحيد للنجاح، وكالحياة المثالية التي يجب أن تبدو كما نراها في الأفلام، والبقاء في علاقة مؤذية على أنها خير من مواجهة المجتمع منفرداً.

تربينا على أن السؤال وقاحة، فصمتنا حتى ونحن نغرق، وعلى أن الناجحين محظوظون لا يجتهدون، فاستسلمنا قبل أن نبدأ وألفنا الركود، وعُلمنا أن بعض الأشخاص لا يخطئون، فأطعنا الوجوه بدل المبادئ ونسينا أن كل أحد يُؤخذ منه ويُرد، بل حتى معايير السعادة، لم تكن نحن مَنْ وضعها، بل لَقَّونا أن الصورة المثالية تعني وفرة المال وجمال الهيئة والحياة التي تشبه الإعلانات، فانشغلنا بالمقارنات عن الامتنان، وركضنا خلف أوهام مصقولة بلمعانٍ مزيف.

تُرى كم من أرواح قُمعت، ومشاعر كُبتت، وطاقات حُوصرت خلف أسوار هذه الأفكار؟ بل كم من قلب تألم ونفس قبعَت في سجون من الألم خشية نظرة الناس، لا عجزاً عن الخلاص؟!

كل تلك الأفكار لم تكن أفكارنا، بل قيوداً صيغت بعناية لتبدو يقيناً، وما هي إلا أحكام منقولة لم تمر بعقل، ولا حظيت بتمحيص، فبعض الأفكار قد لا تناسبنا، لكننا نتمسك بها كأنها فيها نجاتنا، وكلما ازداد تمسكنا بها سيطرت على عقولنا، فأحاطتنا بداخلها وضيقَت علينا الخناق، حتى كادت تُعجزنا، فلا نجد نجاة لأنفسنا إلا الهرب لنحافظ على ما تبقى منّا، لنرمم ما أحدثته بداخلنا من شقوق.

وأشرس الأفكار تلك التي نجسدها في أشخاص، نسلب إرادتنا لإرادتهم، نسلب رغبتنا لنرضي رغبتهم، وتأسرنا فكرة أننا نحافظ عليهم فتتأدى في جرح أنفسنا

بأنفسنا حتى لم يعد مكان لم يمسه الألم، وهكذا تمزقنا الأفكار؟ كم هي مربعة تلك القيود التي نسجن بها أنفسنا، تحت ذريعة الحفاظ على علاقة أو شعور بالانتماء، بينما في الحقيقة نذوب ونذبل، نُغَيَّب إرادتنا وحریتنا تحت طائلة الخوف من الوحدة أو الرفض، فتسيل دماء الألم في أعماقنا بلا صوت، ونصبح غرباء في بيوتنا، وسجناء في أحضان من ظنناهم ملاذنا.

ليست الحرية أن تتحرر من قيود الخارج، بل أن تنزع الأغلال التي كبّلت بها نفسك دون وعي، أن تعي أن بعض الأفكار ليست لك، بل ترسّبت داخلك بفعل تكرار أو خوف أو تربية أو نظرة مجتمع، تسلّلت إليك حتى حسبتها يقيناً، وهي لا تعدو أن تكون ظلالاً عابرة، فالتحرر الحقيقي يبدأ حين تساءل: من أين جاءت هذه القناعة؟ وهل ما أظنه صواباً هو حقاً كذلك؟ عندها فقط تنفك قبضة التصورات الجامدة، فالفكرة حين تُقدّس دون وعي تصبح سجنًا، وحين تُمَحَّص تصبح جناحًا، إنها ليست سعيًا لهدم الثوابت داخلك إنما فقط لتنقيتها من شوائب الوهم؛ لتحفظ بما يشبهك ويرتقي بك، وتترك ما أفحم عليك دون أن تختاره.

التحرر من سطوة الأفكار يعني أن ترفض الانصياع للشكوك التي تغرسها نفسك أحيانًا، فتقول مثلاً: «أنا غير قادر» أو «هذا خارج إمكانيات» فمثل هذه الكلمات ليست إلا حواجز وهمية، وضعها العقل في لحظة ضعف أو خضوع، لكنها لا تعكس الحقيقة الكامنة في ذاتك، وعندما تجرؤ على إعادة صياغة هذه الأفكار، تبدأ في حينها السير في طريق الحياة، إلى تلك اللحظة التي تقول فيها لنفسك: «من أنا حقاً؟ وما الذي أؤمن به لأنني صدقته بعقلي وقلبي، لا لأنني وُلدت في محيط صدّقه الجميع؟» ليبدأ القلب في التخلص من الأثقال التي لا تخصه، ويمشي الإنسان أخفّ، أصدق، وأقرب ما يكون إلى نفسه، فتشرق أرواحنا من جديد، ناضجة، حرة، قادرة على القول «هذا أنا، وهكذا أختار أن أكون».

لكنك عند الله لست بكاسد

كان «زاهر» رجلاً من أهل البادية، يحمل في روحه رحابة الصحراء وصدقها، وبساطة العيش في هيئته، لم يكن جميلاً في أعين الناس، لكنّه كان يحمل في قلبه صفاءً يُغني عن زينة الملامح، وتفيض من روحه طيبةً لا تملك إلا أن تلمسها متى جالسته، فلم تكن ملامحه تلفت النظر، ولا لباسه يدل على مكانة، لكنه إذا حضر، حضرت الطمأنينة، وإذا تحدث، استقر في القلب صدق لهجته، اعتاد أن يأتي إلى المدينة بتجارته، يبيع ويشترى، ثم يعود إلى البادية حيث ينتمي، لكنه، رغم فضله وصحبته للنبي ﷺ، كان يشعر بأنه غير محبوب، كأن صورته في أعين الآخرين تقلل من قيمته .

وفي يوم من الأيام، بينما كان منشغلاً في السوق، وجد من محتضنه من خلفه بلطف، وصوتاً مألوفاً يمزح قائلاً: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ؟» فالتفت زاهر، وقلبه يسبق عينيه، ليجد رسول الله ﷺ، فابتسم بمرارة وقال: إِذَا تَحَدَّثَنِي كَاسِداً، لكن النبي ﷺ، وهو الذي يرى بنور الله ما تخبئه الأرواح، أجابه بكلمات لم تكن مجرد رد، بل كانت شهادة وطمأنينة ووسام شرف: «وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ»^(١)

أجاب زاهر بما رآه في أعين الناس، أما النبي ﷺ فيجيب بما يعرف من مواقفه وصدق إيمانه، أجاب زاهر بما اعتاد أن يسمعه والنبي ﷺ يجيب بما يجب أن يعرفه عن نفسه، أجاب زاهر بما رأى من هوان أمره بين الناس، والنبي ﷺ يجيب بما يعلم ما انطوت عليه سريره من صدق وحب لهذا الدين، وربما كان زاهر، وهو يسمع تلك الكلمات، يستشعر لأول مرة أن وجوده في هذه الحياة ليس هامشياً، وأن القبول الذي يبحث عنه لم يكن في أعين الخلق، بل كان في عين الخالق.

كانت كلمات النبي ﷺ تلك كالماء البارد يروي ظمأ الروح، وكان نور يشق ظلمة الشعور بالنقص، لم يكن زاهر بحاجة إلى تملك الناس، أو السعي خلف قبولهم، فقد

جاءت شهادته من أعظم من شهد، ومن أصدق من نطق، فبأي شيء بعد ذلك يقيس الإنسان نفسه إن لم يكن بميزان الله؟

لقد أعطى النبي ﷺ زاهراً ما هو أعظم من أي تجارة في الأسواق، أعطاه يقيناً بأنه ذو شأن، أعطاه كرامةً تُخلد، وأعطاه حباً لا يرتبط بملامح ولا بحالة زائلة، بل بحقيقته كما خلقه الله، «ولكنك عند الله لست بكاسدٍ» بهذه الكلمات، لم يكن النبي ﷺ يواسي زاهراً فحسب، بل كان يكسر كل ميزان ظاهري، يرسخ مبدأ أن القلوب تُوزن بميزان الله، لا بميزان البشر، وأن القيمة الحقيقية ليست فيما تراه أعين الناس، بل فيما يراه الله في القلوب.

قد يهون أمرك عند الناس، عند الأهل، عند الأقارب، قد يتقص من قدرك القريب والغريب، قد لا يراك الناس ولا يعيرونك اهتماماً، كل هذا عند الناس لكن يبقى قدرك الحقيقي عند الله، فكم من إنسان ظن نفسه صغيراً في الدنيا، بينما هو عظيم عند الله؟ وكم من قلب شعر أنه غير مرئي بين الناس، لكنه في صحائف الملائكة حاضر يُذكر؟ أعين الناس ليس دائماً منصفة أو صادقة، ورغم علمنا بذلك لكنها تنال منا، انظر كيف جعلت رجلاً من أتقى الناس يتهم نفسه أنه كاسد بلا قيمة!

ومن الحديث كأنما يريد منا النبي ﷺ أن نعيد النظر في أنفسنا، ألا تهون علينا أنفسنا فنشعر أننا بلا قيمة ولا فائدة ولا أثر، إنك لست بكاسد وإن زهد فيك الناس، لأن القيمة لا تُقاس بأضواء الشهرة ولا بصدى الأسماء، بل بثقل السريرة عند من لا تخفى عليه خافية، إنك تعرف الطريق إلى سجادة خلوتك، وتطرق أبواب السماء حين تغلق دونك الأبواب، وإنك تملك من الصبر ما يكفي لتصمد حين ينهار غيرك، ومن النقاء ما لا تراه العيون، لكنه لا يغيب عن عين الله، إن ما بينك وبين ربك ليس عرضاً في سوق البشر، بل عهدٌ محفوظ في غيب السموات، يُرفع دعاؤك ولو سكت لسانك، وتُحسب دمعتك ولو جفَّ وجهك، وتُكتب نيتك ولو لم تمض بها الجوارح، فلا تيأس إن نسي اسمك في المجالس، ولا تحزن إن لم تُصفق لك الدنيا... إنك في ميزان الحق لست بكاسد، بل كريم في موضع لا يبلغه نظر الخلق، موضع القرب من الله.

بين الأمنية وتحقيقها مسافة تسمى «السعي»

بينما كنا نؤدي السعي في العمرة، التفت إليّ صديقي متسائلاً بدهشة صادقة: «لماذا لم تتوقف السيدة هاجر بعد الشوط الأول؟ كانت تجلس بجوار رضيعها عند الصفا، فلما نفذ الماء، قامت تبحث، سعت نحو جبل المروة ولم تجد شيئاً، ثم عادت، وسعت من جديد... أكانت تتوقع أن يتغير شيء بين شوط وآخر؟ ألم تدرك أن الجبل هو الجبل، والصحراء كما هي، والعطش كما هو؟ فما الذي دفعها لتكرار السعي سبع مرات؟»

تأملت سؤاله، فلم يكن مجرد استفسارٍ عابر، بل نافذة على معنى عظيم: هاجر لم تسع لأنها كانت ترى علامات النجاح، بل لأنها كانت تؤمن أن اليقين لا يحتاج إلى براهين، وأن الطاعة لا تُقاس بحدود العقل بل بحدود التسليم، وفهم الموقف نفسه يكشف حكمة تصرفها، فهي أمٌ تحركها غريزة الخوف على رضيعها، وهي امرأة انقطعت بها سبل الحياة في صحراء قاحلة، فلم تجد أمامها سوى أن تفرغ جهدها في البحث عن الماء، لا لشيء سوى ألا تشعر أنها استسلمت قبل أن تستوفي كل الأسباب، فلم يكن سعيها بين الجبلين مجرد حركة بلا معنى، بل كان ترجمة ليقينها العميق بأن النجاة لا تأتي إلا لمن يسعى، حتى وإن بدت الطرق مسدودة.

لو توقفت هاجر بعد المرة الأولى، لربما قالت الألسن: لقد فعلت ما بوسعها، لكنها بفطرتها المؤمنة، لم تر السعي عبثاً، بل أملاً، ولم تر العودة تكراراً، بل رجاءً، ولم تكن تعلم أن الماء سيخرج من تحت قدمي طفلها لا من أعلى الجبل، لكنها أدت ما عليها، فكان الجزاء فوق التوقع، زمزم، ماءً لا ينضب، ورحمةٌ تسقي الملايين من بعدها، وربما تسلل إلى قلبها شيء من اليأس مع التكرار، لكنها لم تتوقف، وكأنها كانت تدرك بفطرتها أن استفاد الطاقة في الأخذ بالأسباب هو في حد ذاته باب من أبواب الفرج، فالسعي ذاته عبادة، والفرج قد يُختبأ في عتبات الإصرار لا في نهاية الطريق.

لقد قالت لزوجها حين تركها في هذا المكان الموحش: «**الله أمرك بهذا؟**» فلما أجابها: «نعم»، ردّت بيقين ثابت: «**فلن يضيعنا.**» لم يكن يشغلها كيف سيأتي الفرج، ولا من أين سيخرج الماء، لم تشغلها طريقة النجاة إنما شغلها استفاد طاقتها في السعي،

أن تبذل جهدها كاملاً، أن تتحرك رغم الخوف، أن تكمل بحثها حتى آخر رفق، أخفقت مرة، ثم ثانية، ثم ثالثة، لكنها لم تتوقف، فجاءتها النجاة من حيث لم تكن تسعى، من جوار رضيعها، لا من الجبل الذي كانت تصعده، وكأن رحلتها لم تكن بحثاً عن الماء فحسب، بل كانت نقشاً خالداً لعنى السعي في قلب الزمن، درساً للبشرية بأن الأقدار تُكتب في لحظة المثابرة الأخيرة، حيث يظن الإنسان أن كل جهوده ضاعت سدى، لكنه يُفاجأ بأن يد العناية الإلهية كانت تكتب له الفرج في مكان لم يتوقعه، وبطريقة لم تدر بخلده يوماً .

لقد سعت أشواطاً بين الجبلين ولم تستسلم لشعور العجز في كل مرة لم تجد فيها الماء، بل فعلت كل ما بوسعها، تاركةً للسما أن تكمل ما تعجز عنه الأرض، وهذا هو اليقين الحقيقي: أن تسعى بكل ما أوتيت، ثم تسلم الأمر لقضاء الله، وأنت على ثقة بأنه لن يخذلك، ولهذا بقي السعي بين الصفا والمروة شعيرةً خالدة، لا لنكرر أفعالها وحسب، بل لنستحضر روحها، لنفهم أن النجاح ليس في الوصول السريع، بل في الإصرار رغم العثرات، في طرق الأبواب حتى وإن لم تُفتح من أول محاولة، في اليقين بأن للجهد ثمرته، ولو جاء الفرج من حيث لا نحسب ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (٣٩) ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾ (٤٠) ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ﴾ (٤١) ﴿فَكُلْ جَهْدَ تَبْذُلِهِ، مَهْمَا كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَهْمَا بَدَا لَكَ أَنَّهُ صَغِيرٌ، هُوَ عِنْدَ اللَّهِ ذُو شَأْنٍ، تِلْكَ الصَّدَقَاتُ الَّتِي تَظْنُهَا هَيْئَةً، الْعَنَاءُ الَّذِي تَحْمِلُهُ فِي سَبِيلِ رِزْقِكَ، صَبْرُكَ عَلَى قَسْوَةِ الْأَيَّامِ، تَحْمِلُكَ لِظْلَمِ الْآخِرِينَ، اجْتِهَادُكَ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَثَرَاتِ، كُلُّهَا لَيْسَتْ هِبَاءً مَثُورًا، بَلْ هِيَ سَعْيٌ مُحْسُوبٌ يُرَىٰ وَيُوزَنُ عِنْدَ اللَّهِ.

لقد علمتنا هاجر أن النتائج ليست دومًا حيث نبحث، لكنها حتمًا حيث يُريد الله، وأن التكرار لا يعني العجز، ففي الحياة، كم مرة سعينا بين «صفا» الأمل و«مروة» الانتظار، وعدنا خائبين الظن، نكاد ننهار؟ كم مرة عُدنا من طرقِ قصدناها ولم تُفتح، فظننا أنها النهاية؟ لكنها ليست كذلك، إن هاجر لم تُكرم لأنها كانت ترى الماء، بل لأنها كانت تسعى وهي لا ترى إلا الله.

لطف الخفاء

كان «أبو سلمة» من خيرة الصحابة، أخًا للنبي ﷺ في الرضاعة، وابن عمته برة، وهو رجلٌ عُرف بصدقه وكرمه وطيب معشره، وكانت زوجته أم سلمة تعرف له فضله ومكانته، فلم يكن مجرد زوج، بل كان رفيقًا ودودًا، وسندًا حانيًا، ومن فرط حبه لها، كانت محور دعائه حتى في لحظة فراقه، فدعا لها قائلاً: «اللهم أرزق أم سلمة بعدي رجلًا خيرًا مني لا يحزنها ولا يؤذيها» .

كان طيبًا ودودًا في كلمات دعائه، وكأن قلبه ظل يوصي بها حتى وهو يرحل عن الدنيا، يُسلمها إلى القدر بحنان من يودّع قلبًا لا يحتمل عليه وجعًا بعده، وهو على أبواب الرحيل، لم ينس أن يترك لقلب أحبه دعوة تحفظه، وتفتح له بابًا جديدًا في الحياة لا يمر من ألم، بل من لطف إلهي لا يخيب، وما أعجب ما جرى بعد ذلك، إذ كان مجيب الدعوة هو الله، وكان المحباب هو أم سلمة، وكان الخير الذي أراده الله لها هو أن تكون زوجًا لرسول الله ﷺ فصارت الدعوة استجابة، والوفاء قدرًا، واستبان لنا أن الطيبين لا يودّعون إلا بكلمات تُثمر خيرًا حتى بعد الغياب.

بعد غزوة بدر، حينما حانت لحظة الفراق ورحل أبو سلمة إلى ربه، لم تجد أم سلمة عزاءً إلا في الدعاء الذي علمها إياه النبي ﷺ: «اللهم أجْزني في مُصِيتي، وأخْلِف لي خَيْرًا مِنْهَا» لكن قلبها أبت عليه نفسه أن يتخيل وجود رجل خير من أبي سلمة، فتساءلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟

وكيف لا يراودها هذا الشعور، وهي التي عاشت معه تجربة حب نقى، لم يكن فيها مجرد زوج، بل كان رجلًا يخشى على قلبها حتى في غيابه، ويدعو أن يرزقها الله سعادة لا ينقصها حزنٌ ولا أذى؟ لكن ما لم تتخيله أم سلمة، أن هذا الدعاء لم يكن مجرد كلمات، بل كان وعدًا من الله، وعدًا أن بعد الفقد هناك عوض، وأن في طيات الألم يسكن الخير المخبأ، فلم تلبث كثيرًا حتى كان العوض أكرم مما تخيلت، إذ اختارها الله زوجةً لخير خلقه، للنبي ﷺ، فكان الخلف الذي لم تكن تتوقعه، وكان تحققًا لدعوة ظنت أنها مستحيلة .

دار الزمان دورته وخطبها النبي ﷺ لنفسه، أرملة ولها ابنة لكن ربما كان لها مع الله شأن خاص، فقالت «لخاطب بن أبي بلتعة» الصحابي الذي جاء يحمل طلب النبي ﷺ لخطبتها جواباً واضحاً لا مواربة فيه «إِنَّ لِي بِنْتًا، وَأَنَا غَيُورٌ» لم تكن ترفض، لكنها كانت تخشى، فطمأنها النبي ﷺ بكلماته الرحيمة، فقال: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ»^(١)

أحياناً تحدث لنا مواقف بعينها نظن أن معها نهاية الحياة، قد لا نجرؤ بعدها على التفكير في الحياة من جديد، ننطفئ ويبهت شغف الحياة في أعيننا، ولعل الفقد أقساها، إذ يسكن القلب وجعٌ لا صوت له، حتى إذا اشتد صار الدمع لسانه الناطق، ولا ندري، هل نبكي مَنْ رحلوا، أم نبكي على أنفسنا بعد رحيلهم؟ لكن سنة الحياة أنها تمضي، مهما اشتدت الحوادث، تمضي، ومع الوقت تعالج الأيام جراحاً ما كنا نظن لها دواءً.

أم المؤمنين سلمة مات زوجها فرددت كما تعلمت أن يخلف الله عليها خيراً ثم تذكرت مَنْ كان زوجها فتساءلت وَمَنْ يَأْتِي مثل زوجها؟! ظنت أن العوض مستحيل، لكنها لم تكن تعلم أن الله حين يعد، يبدل، وحين يأخذ، يعوّض بما هو أعظم، فعدت أمّاً للمؤمنين، لا زوجةً لرجلٍ فحسب، بل زوجةً لأفضل خلق الله، وهكذا كان لسان حالها يفسر لنا بلطفٍ خفي قول الله تعالى :

﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾.

فماذا سيكون عوض الله إن لم يكن جبراً يفوق التوقعات؟

وماذا ستكون عطاياه إن لم تأت حين نظن أن لا عطاء بعد؟

وماذا ستكون رحمته إن لم تحتو قلوباً أنهكها الفقد والخذلان؟

أفلا يكون الحزن باباً للنعمة لم تفتح بعد، والحرمان تمهيداً لعطاءٍ قد اقترب أوانه؟

١ صحيح مسلم ٩١٨ ومعنى فَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا أي أَنْ يُغْنِيَ الْبِنْتَ بِكَفَالَتِهِ لَهَا

حين تبدأ صادقًا، تختصر المسافات

ومع نفس القصة نتابع الحديث، ففيها لمحة إنسانية بديعة؛ فأم سلمة لم تجمل الحقيقة لتتل القبول، بل قالتها كما هي، بكل ما قد يُظن أنه عقبة في طريق الزواج، لم تخف تخوفها على طفلتها التي ترعاها، «إن لي بنتًا»، كأنها تُشير إلى عبءٍ تحمله لا يمكن إغفاله، ثم مضت إلى ما هو أدق، فقالت: «وأنا عَيُور»، فلم تُزَيِّن من نفسها شيئًا، بل عرضت قلبها كما هو، صادقًا، شفافًا، يعترف بضعفه كما يعترف بمعدنه.

لم ترد أن تُفاجئ النبي ﷺ بها يومًا، بل أثرت أن تصارحه منذ البداية، وكأنها تضع بين يديه حقيقتها كما هي، دون تصنع أو تجميل، إنه زواج، إنه بيت، إنها حياة كاملة بكل تفاصيلها، ولم يكن بيت النبي ﷺ استثناءً من سنن البيوت وما يجري فيها، فربما صدر منها يومًا ما يُغضبه بدافع الغيرة، فأرادت أن تسبقه بعذرهما قبل أن تخطئ، حتى يكون على علم بما في نفسها، فالعيب الظاهر لا يُنقص من مقام النفس ما دامت صادقة، ولا يُقلل من جمال المرأة أن تُقر بغيرتها، ما دامت تحسن توجيهها، بل إن وضوحها قد يكون بابًا للتفاهم لا سببًا للنفور.

وهذه الصراحة في البدايات، التي تُظهر الإنسان كما هو دون تجميل، ليست ضعفًا، بل هي أقوى ما يكون في بناء العلاقات، إذ تُقيّمها على الصدق، فلا يكون فيها ما يُخفيه القلب فيضطر اللسان إلى تبريره لاحقًا، ولنا في رد النبي ﷺ أعظم مثال، إذ لم يرَ فيما ذكرت ما يشنيه، بل ردَّ عليها بما يملأ القلب طمأنينة: أن الله سيكفيها غيرتها، وسيرزق ابنتها من بعد أبيها، وكأن في طمأنينته ردًا على كل تردد، وفي قوله وعدًا أن من يصدق في قوله، يُكافئه الله بصدق القبول.

لم يكن زواج النبي ﷺ بأم سلمة مجرد قصة زواج، بل درسًا في الوضوح، في الصراحة، في تقبل الإنسان لنفسه كما هو، وفي الثقة بأن من يُقدرك حقًا لن يصرفه عنك عيبٌ صادق، فليست الصراحة مجرد كشف لما في النفس، بل هي أساس تُبنى عليه العلاقات، وليست ضعفًا أو خوفًا من الفشل، بل هي التي تمنح الطرف الآخر رؤية واضحة لما هو قادم، تحمي العلاقة من الانهيارات المفاجئة لتبقى في مأمن من الظنون والاختلافات غير المتوقعة.

حين يُصارع الإنسان من البداية، يكون قد أرسى قواعد التفاهم، وأزال العقبات قبل أن تظهر، فتُبنى العلاقة على أساس من الوضوح والتقبل، بدلاً من أن تنهار أمام أول اختبار لم تُوضع له الحسابات، فإذا أقدمت على علاقة جديدة سواء كانت صداقة أو شراكة أو زواجاً، فإن أول ما يُعزز استقرارها هو الصدق في الحديث عن الذات، عن المخاوف والطباع، عن نقاط القوة ونقاط الضعف، فليس من الحكمة أن نؤجل مواجهة الحقائق إلى وقت تكون فيه المفاجأة أشد وقعاً وأصعب تداركاً، فحين تكون الصراحة هي اللغة الأولى، تُولد الثقة قبل أن تشتدّ علائق القرب، يحمل الإنسان قلبه في يده دون تزييف، ويعرض نفسه كما هي دون رتوش مزيفة أو أدوار مستعارة، فالكلمات التي تُقال في أول الطريق تُشبه الحجارة الأولى في بناء بيتٍ طويل العمر، إن كانت صلبة صمد، وإن كانت رخوة انهار عند أول هزة، وكم من علاقة تهشمت لأنها وُلدت على خطأ، بل لأنها بنيت على صمتٍ مريب أو مجاملةٍ خادعة، فالقلوب تعرف من يصدقها، وتأنس بالوضوح، وتنفر من الغموض المتعمّد، وكما قيل: «الصراحة لا تُقصي، بل تُقرب؛ لأنها تمنح الأمان لمن يسمعك بأنه لا يعيش في وهم مزخرف».

ومن قصتها نقول: قد يكون كل ما مرّ بك مجرد صفحة في حياتك، وأن قصتك الحقيقية لم تأت بعد! لا تخف من البداية من جديد أيا كانت التفاصيل، فقد تكون هي القصة الأساسية التي ستحكي تفاصيلها لأبنائك على أنها أعظم إنجازاتك.

ميزان الله لا يخطئ

«عبد الله بن أم مكتوم» الصحابي الجليل الذي فقد بصره، كان من أوائل الذين أسلموا، وكان قلبه عامراً بالإيمان، متعطشاً للقرآن، وفي أحد الأيام، أقبل على النبي ﷺ وكان منشغلاً بدعوة كبار قريش، يسعى لإقناعهم بالإسلام، فكان عبد الله يسأل النبي ﷺ بإلحاح أن يعلمه مما علمه الله، لم يكن يرى من يجلس مع النبي ﷺ، ولم يدرك مدى انشغاله بهم، فكرر طلبه مراراً، فكره النبي ﷺ إلحاحه وأعرض عنه، منصرفاً إلى من هم في حضرته، فنزل العتاب الإلهي في سورة عبس:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۝٣ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤ أَفَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۝٥ فَأَن ت لَهُ تَصَدَّى ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۝٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩ فَأَن ت عَنْهُ تَلَهَّى ۝١٠ ﴾ (١)

آيات تعاتب النبي ﷺ على إعراضه عمن جاءه يستقرؤه آية من القرآن وانشغاله عنه بمن عاندوه وكذبوه، لكن هذا العتاب جاء بلفظ (عَبَسَ) أي قبض وجهه تكرهاً، فكان كان هذا العتاب شديداً في لطفه، مباشراً في توجيهه، لكنه جاء بأسلوب غاية في الرقي، فلم يُخاطب النبي ﷺ بصيغة المواجهة، بل جاء بضمير الغائب (عَبَسَ وَتَوَلَّى)، كأن العتاب لم يوجه إليه مباشرة، وإنما هو درس لكل من يأتي بعده، فهو لم يكن مجرد تصحيح لموقف، بل كان ترسيخاً لمبدأ: أن الاهتمام لا ينبغي أن يُمنح لمن يُعرض عن الحق استكباراً، بل لمن يسعى إليه بصدق وخشية، وبعدها، أكرمه النبي ﷺ، وأقبل عليه بكليته، يخاطبه بلطف واهتمام، قائلاً: « مَا حَاجُّكَ، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيْءٍ؟ » (٢) ولم يكن هذا مجرد موقف عابر، بل استخلفه على المدينة في غيابه أكثر من مرة، ليؤم الناس في الصلاة.

وإذا كان العتاب قد نزل في شأن رجل أعمى لم ير ملامح الوجه العابسة، فكيف بمن يُرى العيوس في وجهه؟ وكيف بمن تجمعك به قرابة، أو مودة، أو علاقة عمل، فتواجهه بتجهم أو إعراض؟ عبس في وجهه رجل لا يبصر، لا يرى تقطيب

١ عبس [١٠-١]

٢ الدرا المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - تفسير سورة عبس - الآية 4

الحاجبين، ولا يدرك ملامح الغضب، ولا يميّز نظرة الاستنكار، لكنه كان إنساناً له قلب يشعر، ونفس تتأثر، وكرامةٌ يجب ألا تُمس.

عبس في وجه أعمى، فعاتبه الله على ذلك، لم يكن لعبوس الوجه أن يجرحه، لكنه عند الله كان أمراً عظيماً يستوجب العتاب، فما ظنك بعبوس يرى، وبنظرات تُقرأ، وبكلمات تُقال فتؤذي النفوس؟ إذا كان الله قد عاتب نبيه في موقف لم يره الأعمى، فكيف بمن يُظهر فظاظته لمن حوله دون اكتراث؟ إنما الأخلاق امتحان، والمعاملة ميزان، والمواقف تفضح حقيقة القلوب، فالموازين الحقيقية ليست تلك التي تراها أعين الناس، بل تلك التي يزنها الله بعدله ويجزئ عليها.

وقد جاء في العتاب الإلهي تعبير يخاطب كل نفس (وَمَا يَذُرِيكَ أَلَلَهُ يَرْكُنْ) وكأننا يُقال لنا: ما يدريك؟ لعل ما تظنه قليل الشأن هو عند الله عظيم المقدار؟ لعل كلمة طيبة قالها أحدهم عابراً كانت عند الله أثقل من أعمال ظننتها عظيمة؟ لعل قلباً انكسر بصبر ولم يلتفت إليه أحد، رفعه الله عنده مقاماً لم يخطر ببالك؟ لعل دعوة صادقة في ظهر الغيب رفعت قدره عند الله وأنت لا تشعر؟ فكم من إنسان يمر أمامك فلا ترى له وزناً، بينما هو عند الله ثقل الميزان بصبره أو صدقه أو خبيئة خير لا يعلمها أحد، وكم من شخص يُحاط بالمكانة في الدنيا، لكنه عند الله خفيف الميزان، بما في قلبه من رياء أو ظلم خفي، البشر قد يخطئون في تقدير الناس، لكن عدالة الله لا تخطئ، ولا تغيب عنها حقيقة القلوب، إنها رسالة خالدة ألا تحتقر سعي من أقبل إليك راغباً في الخير، ولا تنشغل بمن لا يقدر ما تحمله من حق، فرب طالب علم واحد خير من ألف معرض عنه، ورب قلب متلهف للهداية أرجى عند الله ممن أعطته الدنيا ظهرها، فأعطى الحق ظهره معها.

القلوب أبواب، والعطايا رسائل

القلوب ليست أوعيةً جوفاءً تُملأ وتُفَرَّغ، بل أبوابٌ موصدة لا تفتح إلا بمفتاحٍ من صدق، فيها أسرار الغيب، وخلجات الرجا، ونداء الفطرة إذ تناجي السماء، وكل عطية تُلقَى في طريقك، ليست محض صدفة، بل رسالة مكتوبة بخط الغيب، أرسلها الرحمن على قدر ما انعقد في داخلك من نية، وما ارتجفته روحك من دعاء، فما من خير يصلك إلا وقد سار إليك على خطى نية لا يضل مسراها، وما من رزق يُنثر بين يديك إلا وقد استجاب لنداء خفي خرج من عمق نيتك دون أن تسمعه أذنك، النوايا تُرافع في محكمة الغيب، والنيات تُزرع في أرض لا تراها الأبصار، لكنها تثمر عطايا فوق ما يشتهي الطامحون، فإن ضاقت بك السُّبُل، تفقد محراب قلبك، وجلّ مرآة نيتك، واهدأ في حضرة يقينك، فإنّ العطاء لا يُؤتى بطلبٍ مستعجل، بل يُهدى لمن آنس الله في قلبه صدق التوجه.

حينما انتدب النبي ﷺ المسلمين في الخروج لغزوة تبوك جاء نفر من فقراء المسلمين يسألونه أن يوفر لهم ما يحملهم عليه من الدواب ليشاركوا معه، وكانت الغزوة في وقت ضيق وشدة على الناس حتى سُميت بغزوة «العُسرة» للمشقة التي لاقاها الناس فيها، فأخبرهم النبي ﷺ أنه لا يجد ما يحملهم عليه معه فتولوا وأعينهم تفيض دمعاً حزنًا على ما فاتهم من الخير، فلم يخرجوا للغزوة، لم يجدوا للخروج سبيلًا، بقوا في المدينة مع الذين تخلفوا وليس بينهم وبين الذين تخلفوا إلا صدق النية فكانت فيها نجاتهم، فلم ينس النبي ﷺ شأنهم، أولئك الذين حبسهم العذر الصادق عن المضي في ركاب الجهاد، فلم يُقصهم من الفضل، بل ألحقهم بركب السائرين، وضمهم إلى صفوف المجاهدين وإن لم يطأوا أرض المعركة، فقال ﷺ وهو راجع من الغزوة: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتهم مسيرة ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟! قال ﷺ: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»^(١) فكانوا في حكم الله ورسوله من الرفقة، وإن فرقت بينهم المسافات، لأن النية كانت حاضرة، والقلوب كانت معلقة، والصدق في العزم كان بليغًا، وفيهم نزل:

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ ^(١) تلك دموع لم تُهدر، بل كُتبت في سجل الأعمال، وشهدت على حرارة الشوق في قلوبهم، أرادوا أن يكونوا مع النبي ﷺ في كل خطوة، ولكن حيل بينهم وبين رغبتهم، فكتبهم الله مع من مضى، وأعطاهم أجر من عمل، لأن الصدق في النية بلغ بهم منازل الفاعلين، وإن قعدت أجسادهم.

وهكذا يُقرّر القرآن والسنة مبدأ خالداً، ينسحب على كل من أراد الخير وسعى له بقلبه، وإن لم يبلغه بيدنه: أن العبرة ليست فقط في بلوغ الفعل، بل في صفاء المقصد، فمن كانت خطواته محمولة بهم الإخلاص، وإن أوقفه العذر، فإن الله لا يضع سعيه، ويجزيه جزاء من بلغ الغاية، بل قد يبلغه أجراً أعظم، لأنه حمل شوقاً ولم يبلغه، فكان البلاء في حقه رفعة.

فلا تحقر نيةً صادقةً لم يكتب لها تمام، ولا تظن أن فضل الله يُقاس بالأثر الظاهر فقط، فإن القلوب هي موضع النظر، وموازين السماء لا تُعنى بالكثرة، بل بالصدق، وطريق الخير لا يسلك فقط بالأقدام، بل تُعبّده النوايا، وتخطّ معالمه العزائم الخفية التي لا يراها الناس، لكن الله يراها ويجزي عليها جزاءً كريماً، فكم من شخص أراد أن ينفق ولم يجد، فكتب الله له أجر الصدقة، وكم من ساعٍ إلى برٍّ لم يتمه، فاحتسبه الله له كاملاً.

كتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز في بداية خلافته ناصحاً: «فإن نويت الحق وأردته أعانك الله عليه، وأتاح لك عملاً، وأتاك بهم من حيث لا تحسب، فإن عون الله على قدر النية؛ فمن تمت نيته في الخير تمّ عون الله له، ومن قصرت نيته قصر من العون بقدر ما قصر منه».

دع الأمور تختمر بعيداً عن عينيك

كم من حلم سهرنا عليه الليالي، نراقب كل تفصيلة فيه، ونحسب أنفاس الوقت انتظاراً لتمامه، فإذا به يتأخر أو يأتي على هيئة لم نرسمها، لا لأن الحلم مستحيل، بل لأننا أرهقنا أنفسنا قبل أن يأتي بنظراننا المعلقة به، انتظرنا اتصالاً، فراقبنا الهاتف كل دقيقة، فتأخر، ترقبنا ردّاً بشغفٍ محموم، فبدا صامتاً أطول مما يحتمل القلب، راقبنا حساباتنا في كل لحظة، علّ عملنا يُثمر سريعاً، فطال الحصاد، وكأن الانتظار حين يتكئ على التوجّس، يعرقل عجلة القدر، لا يُعجلها.

إن كثيراً من الأمور تزهر حين نكفّ عن اقتلاع البذور لتتفقد نموّها كل حين، فدعها تنضج على مهلها، في غفلة منك، وفي صمتٍ لا ترقبه، فإن ما قدّره الله لن يُفوّت موعده، لكنه لن يُسرّع الخطى لأجل قلقك، فالمراقبة المفرطة تُثقل الزمن حتى نكاد ننسى أن للأقدار مواعيد لا تخضع لساعاتنا، وأن للطبيعة إيقاعها الخاص الذي لا يُعجله شغف، ولا يؤخره خوف، وكم من رجاء لهثنا خلفه بلهفة موحدة، فلم يأت حين أردنا، أو جاء بثوبٍ لم نحسن توقعه، فخيّل إلينا أنه لم يأت أصلاً.

كثيراً ما نظن أن الترقب اللحوح يقرب لنا المنال، وأن تثبيت أبصارنا على باب الرجاء يفتحه سريعاً، غير أن الواقع يُعلّمنا أن ما يُراقب بشغف مفرط يتباطأ في الوصول، وأن بعض الأمنيات لا تنضج إلا إذا صرفنا عنها أعين الترقب، وتركناها تختمر بهدوء في الغيب، فالمبالغة في الترقب تخلق وهم الانتظار الطويل، وكأن الزمن يتباطأ كلما اشتد قلقنا عليه، نحن بطبيعتنا نميل إلى فرض السيطرة على كل صغيرة وكبيرة، نريد أن نتأكد من أن الأمور تسير كما خططنا لها تماماً، ولكن هذا القلق الزائد قد يكون هو العائق، إنه يسلبنا الفرصة لترك الأشياء تنضج بطبيعتها وفق سنن الحياة وقوانينها، فلكل أمر توقيته المناسب ومساره الذي لا يمكن استعجاله.

كل الأعمال التي تريد إنجازها اجعل تركيزك على خطوات الوصول إليها لا مراقبة نتائجها ووضعها تحت الاختبار اليومي، ركز على خطوات الوصول إلى أهدافك بدلاً من الانشغال المفرط بتقييمها يومياً، فالعمل المستمر دون ترقب مفرط يجعل الإنجاز أكثر سلاسة وأقل إرهاقاً، الكتاب الذي تحصي صفحاته المتبقية مع كل صفحة تقرؤها سيبدو وكأنه قد استنزف منك أضعاف الوقت والجهد، بينما إذا استرسلت في قراءته دون هاجس النهاية، ستجده ينتهي بسلاسة دون شعور بالثقل، وكذلك من يسعى لخسارة الوزن، إن اعتلى الميزان كل ساعة فلن يرى تغييراً يُذكر، مما قد يدفعه إلى الإحباط والملل، بينما لو التزم بنظامه دون قياس متكرر، ثم راقب النتيجة بعد أسبوع أو شهر، فسيشعر بالفارق ويزداد حماسه للاستمرار .

«الماء المراقب لا يغلي أبداً»، وهو مثل إنجليزي فيه من الدلالة بالتجربة أن النتائج التي نسرف في ترقبها نشعر أنها لا تأتي كما أردنا، فالمراقبة المفرطة والقلق الزائد تجعلنا ننسى أن الطبيعة تسير بوقتها الخاص دون أن نتمكن من التحكم في كل صغيرة وكبيرة، ففي الحياة، مثلما يغلي الماء في وقته المحدد دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة، كذلك تنضج الأحلام، وتحقق الطموحات، وتُحل المشكلات عندما نمناها المساحة الكافية للنمو بعيداً عن ضغط أعيننا القلقة، أحياناً يكون الصبر هو الاختبار الحقيقي، فليست كل الشمار تُجنى فور زراعتها، وليس كل باب يُفتح بمجرد طرقه، بل إن بعض الأشياء تحتاج إلى وقتها الخاص، تماماً كما يحتاج الماء إلى درجته المناسبة ليغلي، دون استعجال أو قلق يبطئ من حدوثه، وسرّ النضج في الإيمان، لا في اللهفة، في التسليم، لا في الاستعجال، في أن تفعل ما عليك، ثم تنصرف بقلب هادئ، مطمئن إلى أن ما كُتب لك سيأتيك، لا لأنه مُراقب منك، بل لأنه مقدر لك من الذي لا تُخطئ مواعите، فدع الماء يغلي دون أن تحدد فيه، ودع الحلم ينبت دون أن تقتلع التربة كل حين لترى جذوره، فالثقة أعظم من الترقب، والرضا أبلغ من القلق، والهدوء هو التربة التي تُثمر فيها الأقدار.

اَكْسُ أَلْفَاظِكَ أَحْسَنَهَا

الطفل الذي قيل له يوماً إنّ أسنانه قبيحة، لم ينس، كبر وفي أعماقه شظايا من تلك الكلمة، لم تبرأ، صار رجلاً يفيض قلبه بالحب، لكنه يتحسّس فمه كلما ابتسم، وكأن الضحكة تهمةٌ يجب إخفاؤها، لم تعد المسألة في أسنانٍ أو ملامح، بل في جرحٍ صغيرٍ تسلّل إلى وعيه باكراً، فشوّه له صورته عن نفسه.

كم من إنسانٍ اليوم يُخفي ضحكته، موهبته، صوته، لأنه تعثر يوماً بتعليقٍ ساخر أو نقدٍ لاذع، فتراجع إلى الظل، واختار الصمت حمايةً من الوجد، إنّنا لا نُدرك أحياناً أثر كلماتنا، حين نُلقِي الأحكام كأنها حقائق، وننسى أو نتناسى أن مَنْ أماننا ربما ليس لديه من الحصانة ليصدّها، فيبني بها جداراً بينه وبين العالم.

ما أسهل أن نكسر قلباً صغيراً، وما أصعب أن نُصلحه، الرفق بالكلمة ليس ترفاً، بل مسؤولية، فالكلمة التي نرميها بلا مبالاة قد تُقيم في النفس عمراً، تتحوّل إلى عقدة، إلى خوفٍ مقيم، إلى تردّدٍ في الانطلاق، إلى ارتباكٍ في البوح.

قال المزني إمام الحديث والفقه ^(١) : سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: « فلان كذاب » فقال: « يا أبا إبراهيم! اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا، لا تنقل: فلان كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء » ^(٢).

التصويب لا يحتاج إلى هدم، والإنصاف أسمى من الإدانة، فكم من كلمة سقطت في غير موضعها، فأغلقت القلوب وأشعلت الصدور، وكم من عبارة هادئة أدّت المعنى وأبقت الهيبة، فكانت في قالب من رحمة، قد تدخل في نقاش وأنت صاحب الحق، لكنك تخرج منه مخطئاً لا لشيء إلا لأن لسانك خاتته اللبابة، فأهدرت ألفاظك وجهة موقفك، وضاع صدق حجتك في زحمة الأسلوب الجاف، فكثيراً ما نتساءل: لماذا يغضب الناس من الحق والصراحة ويعجبهم النفاق المنمق؟ والحقيقة أن الناس لا تحب النفاق أبداً ولا أهله، إنما تحب حُسن المعاملة وذوق العبارة، الناس لا تحب الزيف لكنها تنفر من القسوة، ولا ترفض الحق لكنها تكره أن يُلقى عليها كالحجارة.

١ المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي وأحد أئمة مذهبه

٢ فتح المغيث للسخاوي (١/ ٣٧١)

فليس النفاق أو التكلف في المجاملة شرطاً في اللباقة، كما أن الصراحة ليست مبرراً لسوء اللفظ وسوء التعبير، فالكلمة ميزان، تحمل من الثقل ما قد يهوي بصاحبها أو يرفعه، قد تكون دواءً يشفي، أو سهماً يفتك، فالصراحة ليست مبرراً للفظ الجارح، كما أن اللباقة ليست تزييفاً للحقائق، وإنما هي حُسن عرضها، وليس المقصود أن تختفي الحقيقة، بل أن تُصاغ بحكمة تليق بها، لأن الحقيقة الجافة قد تجرح أكثر مما تصلح، والخطأ لا يُصحح بعنف اللفظ، بل بحسن البيان.

اختر لأحاديثك ألفاظاً تليق بها، فليس كل نقاش معركة يجب أن تخرج منها منتصراً، ففي بعض الأحيان ربما علينا أن نخسر موقفاً عابراً لا تضرنا خسارته في شيء لنكسب قلباً يعز علينا أن يملؤه الحزن لسوء لفظ كان بإمكاننا التغاضي عنه، فكم من كلمة طيبة رمت قلباً أو شكت شقوقه على الاتساع، وكم من لفظٍ قاسٍ هدم بين الأرواح ما لم تهدمه الأفعال، الواقع يزدحم بمن يتحدث، لكنه يفتقر إلى من يتأنى قبل أن ينطق، من يُدرك أن «عذراً» قد تُطفئ ناراً، و «شكراً» قد تفتح باباً كان مغلقاً، و «لا بأس» قد تعيد الحياة لقلبٍ أو شك أن ينهار، فرب كلمة واحدة تقال في لحظة عابرة تبقى في الذاكرة عمراً

الانتصار في الجدل لا يعني دائماً كسب العقول، فقد تفرض حجتك بقوة المنطق، لكنك تخسر القلوب بجفاء اللفظ، فالكلمات ليست سلاحاً نشهره في وجه من نجادلهم، ولا سيفاً نمزق به روابط الود بيننا، بل هي جسور نعبر بها إلى قلوب الآخرين أو نهدم بها كل طريق مؤدية إليهم، وأحياناً يكون أعظم انتصار هو أن تصمت عن كلمة كان بمقدورك أن تقولها، فقط لأنك تعي أن الأثر الذي تتركه الكلمات يدوم أكثر مما نتصور، فليست كل معركة تستوجب أن تكون فارسها، وليست كل كلمة تستحق أن تلقي بها دون تمحيص، فكم من جملة قيلت في لحظة انفعال، كانت أثقل على القلب من كل خطأ وقع فيه المخطئ، فمن البر ما يكون عقوباً.

بين الامتثال والزلة: لحظة الإنسان الأولى

في قصة آدم عليه السلام تتجلى أعظم دروس الوجود: أن الكمال لا يُولد من العصمة، بل من القدرة على الاعتراف، والعودة، والتجاوز، فحين نهاه الله عن شجرة بعينها، لم يكن النهي عن شجرة فحسب، بل عن الانجراف خلف الهوى دون نظرٍ في العاقبة.

عاش آدم زمناً في الجنة، آمناً مطمئناً، لا يعرف الصراع، ولا تشغله وسوسة، حتى ابتلي بخيارٍ يكشف عمق النفس الإنسانية، واختبار يُخرج الخفي من ظاهر الطاعة، وحين أكل من الشجرة، لم يكن ذلك عن جهلٍ بمراد الله، ولا تمرداً على سلطانه، بل كان لحظة إنسانية خالصة، تداخلت فيها نزعة الاختيار مع وهن النفس، وامتزج الشوق العميق بنسمة من الغفلة العارضة، فزل آدم، وبهذه الزلة بدأت حكاية الإنسان الحقيقية على الأرض، فلم يكن المهبوط من الجنة عقوبة، بل انتقالاً إلى مقام آخر حيث يكون الخطأ طريقاً للمعرفة، والتوبة باباً للارتقاء، والضعف مفتاحاً للقوة.

عاش أيامه الأولى في سكون وطمأنينة، لم تعكر صفوها التقلبات، ولم يواجه فيها صراعاً بين الرغبة والطاعة، حتى جاء يوم مفصلي كسر رتابة الأيام الهادئة، يوم وُضع أمام خيارٍ حقيقي بين الامتثال أو المخالفة، فاختار آدم الأكل من الشجرة وكان اختياره تفعيلاً لقدرة العقل على اتخاذ القرار، وإرادة حرة قُدِّر لها أن تُختبر، فكان الخطأ، وكانت التوبة، وكان القبول الإلهي، لكن الرحلة لم تتوقف هنا، بل جاء الأمر الإلهي ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ ^(١) وكأن اختيار آدم الأكل من الشجرة كان بداية القصة، قصة الإنسان على الأرض، كان الاختيار تطبيقاً عملياً لقدرة العقل على التمييز بين الصواب والخطأ، بين المتاح والممنوع، والذي بدونه ما كان للحساب أن يكون إلا بإرادة اختيار حر بين الفعل والامتناع، ليكون الحساب عادلاً على قدر الفعل، وكأن رحلة الاستخلاف في الأرض لم يكن لها أن تبدأ إلا بإثبات جوهر الاختيار، فالإنسان لم يُخلق ليعيش في طمأنينة خالية من التحديات، بل ليكون مسؤولاً عن قراراته، محاسباً على أفعاله، مختبراً في طاعته كما اختبر آدم من قبل.

لم يكن النهي عن الشجرة حرمانه، بل لتأسيس قاعدة جوهرية: أن الامتحان لا يكون إلا بالتكليف، وأن الجنة لا تُنال إلا بعد اجتياز الاختبار، فبهذا الحدث الأول، وُضع الإنسان على مسار الرحلة الكبرى، رحلة السعي والتعلم، الخطأ والتوبة، السقوط والنهوض، لأن العدل الإلهي اقتضى أن يكون الحساب مبنياً على إرادة حرة، وقرار له تبعاته، ليكون الجزاء على قدر الفعل، لا على قدر العيش في سكينه بلا امتحان، وتلك سنة الله في خلقه: أن يسيروا بين مدّ وجزر، وأن يعرفوا الله حين يعرفون أنفسهم في لحظة العثرة، فيعودون إليه لا مهزومين، بل ناضجين، إنها قصة كل واحد منا: نُخطئ، فنحنني، ثم نقوم.

لقد سقط آدم، نعم، لكنّه قام، تاب، وتقبّل تبعات اختياره، فصار بذلك النموذج الأول للإنسان الذي يُخطئ لا عن جحود، بل عن اندفاع بشري، ثم ينهض لا عن كبرياء، بل عن تواضع وتوق إلى القرب من الله، ومن قصة آدم نتعلم أن السقوط ليس هزيمة، بل خطوة أولى في درب النهوض، وأن الإنسان ليس معصوماً، بل مسؤول عن قراراته، وعن صدق عودته بعد الزلل، فكما خُلق آدم للأرض، خُلق معه الأمل، والتوبة، والرحمة التي تتسع لضعفنا البشري، ما دمنا نعود بقلب صادق ونية تبتغي وجه الله.

كانت زلّة آدم درساً أبدياً في طبيعة الإنسان، وفي معنى أن تُمنح العقل والإرادة ثم تُبتلى بهما، لا لئدان دائماً، بل لئربي ونُهدّب ونُطهّر، لم تكن الخطيئة نهاية، بل كانت بداية رحلة الإنسان في الأرض، بكلّ ما تحمل من ندم ونهوض، ومن ضعفٍ يتبعه صدق التوبة، ومن امتحان يُخرج من القلب ما فيه، ويعلم الروح كيف تُبصر بعين الوعي لا بسطوة الرغبة.

في قصة آدم لا نقرأ حكاية عثرة، بل نقرأ ميلاد الإنسان بكلّ أبعاده: حرّاً، ضعيفاً، محبّاً، ومهيّأً لتعلّم الطريق من أول السقوط.

وهكذا خُلِقنا: لسنا ملائكة نمضي بنقاء لا يتعثر، ولا بهائم لا تعي، بل بشرٌ يخطئون ليتوبوا، ويضعفون ليتقوّوا، ويضعفون ليتشبّثوا أكثر بالنور.

حين يمتحنك الطريق، تسقط الأقنعة

الكلام في ساعة الرخاء سهل، والمواقف في غياب الفتنة تلمع، لكن معدن المبادئ لا يُعرف إلا إذا أوقدت تحته نيران الحياة، لا ترفع شعار الصبر وأنت لم تُبتَل، ولا تتغنَّ بالفناء وأنت لم تُخَيَّر بين منفعة وخيانة، ولا تزه بالعفة وأنت لم تُدع إليها في خلوة، ولا تقل أنا عادل وأنت لم تملك سلطة، فكم من مبدأ ادّعاء الناس، ثم انهيار أمام أول اختبار، وتبحر عند أول مفترق طريق بين المصلحة والحق، لقد رأينا مَنْ هتف بالكرامة، فلما حوّلوه منصباً استبدّ، ورأينا من خطب في الناس عن النزاهة، فإذا به يتهاوى أمام فئات مال، المبادئ لا يُعرَف صدقها في النصوص والخطب، بل في أروقة القرار، ومواقف الضيق، وساعات الغربة حين لا يراك إلا الله.

في وصف دقيق عن الخير والشر يقول أفونسو كروش: «لا أستطيع أن أقول عن إنسان أنّه طيب إلا إذا كان لديه القدرة على فعل الشر ولم يفعل، يجب أن يكون لديك الخيارات لتعرف حقاً من أنت» كلنا نحمل بذرة الضوء والظلام، ونُختبر عند مفترق الخيارات، هناك يُصنع جوهر الإنسان، لا حين يُجرّم، بل حين يُعرض عليه كل شيء، ويختار ما يُرضي ضميره لا رغباته، إنما تُقاس القلوب بمقاومتها، لا بما مرّ بها عابراً دون امتحان، فلا يُختبر معدن المرء حين يكون عاجزاً عن الإساءة، بل حين تكون أمامه الفرصة ليؤذي، ليظلم، ليأخذ ما ليس له، ثم يختار بإرادته الحرة ألا يفعل، عندها فقط يكون الخير فضيلة، ويكون صاحبه إنساناً نبيلاً.

قد نظن أننا راسخون في مبادئنا، ثابتون أمام المغريات، حتى يأتي يوم تُختبر فيه صلابتنا، فنندهش حين نشعر بضعفنا في لحظة كنا نعتقد أننا فيها سنكون أكثر ثباتاً، حين نجد أنفسنا نبرر، نلين، أو حتى نتراجع أمام ضغوط لم نكن نتصورها بهذه القوة، عندها ندرك أن الأيام الهادئة لم تكن مقياساً حقيقياً لمدى تمسكنا بمبادئنا، بل كانت فقط فترة راحة قبل الامتحان الحقيقي، فالمبادئ لا تثبت في القلوب بالكلام، بل بالتجارب التي تكشف لنا حقيقتها، ومدى قدرتنا على الصمود حين تتزلزل الأرض تحت أقدامنا، وما دامت مبادئك لم تُختبر فاحمد ربك على نعمة الستر، وتذكر أنه لا داعي للفخر بها فلعلها إن اختبرت سقطت.

في حضرة بلاء غيرك تأدب

كثيرة هي الدروس التي يوزّعها الآمنون بلا كلفةٍ ولا وجع، كأنّ البلاء لا يمّسهم، وكأنّ الخطر لا يعرف طريقهم، وما أيسر إطلاق الأحكام من قمة الراحة، حين لا تقرر أبوابهم نوازل الحياة، ولا تחדش جلودهم محن الأيام، في الحديث أن النبي ﷺ قال: «من رأى مبتلىً فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفَضَّلني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً، لم يُصِبْهُ ذلك البلاء»^(١) لا شعوراً بالتفوق، بل شكرًا وحياءً وخوفًا من تقلبات الأيام، فالنظر إلى المبتلى ليس موضع شماتة ولا علوّ، بل موقفٌ يستنفر القلب للاتعاظ، واللسان للحمد، والنفوس للتواضع، فهذه الكلمة لا تُقال لتأكيد تميّز، بل لتثبيت قلبٍ يعلم هشاشة الحال، ويخشى أن يُدركه البلاء على حين غفلة، فالعافية نعمة صامته، لا تُشعر إلا حين تُنتزع، وهذه الدعوة ليست استكبارًا، بل تربية على التذكّر، أن من نجا اليوم قد يُبتلى غدًا، وأن الشكر الصادق هو أن ترحم المبتلى لا أن تزهو أمامه، وأن تعين لا أن تُشير، وأن تهمس بقلبك قبل لسانك: اللهم اجعل عافيتنا سترًا لا غرورًا.

لا تُكثر التأويل ولا تستسهل الأحكام حين ترى غيرك يتخبط في بلاء، أو ينهكه حزن، أو يعاني مما لم تمتحن به، فثمة أقدار تمضي على الأرواح كالسكاكين، لا تراها بالعين، لكنها تمرّق الداخل في صمت، وربما نجاك الله من بلاءٍ لم تتحمّله روحك، فكيف تقسو على من لم ينجُ؟ قف قليلًا، وتأدّب، فليست كل القصص قابلة للفهم من الخارج، بعضها لا يُروى إلا بين العبد وربّه، في سجدة منكسرة أو دمع يهمس بالدعاء، جاء في الأثر: «لا تُظهر الشّماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» كم من لسانٍ نال من غيره، فابتلي بما استصغر! وكم من عينٍ نظرت باحتقار، ثم رأت نفسها بعد حين في المكان ذاته! لا تُطلق لسانك من شرفة السلامة، فإنّ الطمأنينة تولّد الجرأة الكاذبة، الحياة دوّارة، والبلاء رسولٌ حكمةٍ لا يطرق بابًا إلا ليُعلم ساكنيه درسًا لا يُنسى، فلا تغترّ بسلامتك وأنت تشهد العاصفة من بعيد تقتلع غيرك، بل تأدّب في حضرة ابتلاء غيرك.

تأدّب؛ لأنك لا تدري ما يخفي الله عنك من لطف، ولا ما أدّخره لك من امتحان لم يأت بعد.

تأدّب؛ فربّ من تُشير إليه بإصبع الشفقة اليوم، يراك غدًا بعين الدعاء والرحمة.

تأدّب؛ فإنّ البلاء حين يطرق الأبواب لا يستأذن، ولا يميّز بين عالٍ وسافل.

تأدّب؛ فربما نجا غيرك بصبره، وهلك أنت بغرورك.

تأدّب؛ لأنّ الله يُحب عبده المتواضع، الذي يرى نعمه سترًا لا استحقاقًا.

تأدّب؛ فلا تزكّ نفسك بعافية لم تطلبها، ولا تسخر من ألمٍ لم يُقسَم لك.

تأدّب؛ فقد يكون ابتلاء غيرك رفعة له، وعطاء الله لك استدراجًا، فالله إذا أحب عبدًا ابتلاه، وإن كره عبدًا أغراه.

تأدّب؛ فالقلوب الموحوعة لا تحتاج إلى أحكامك، بل إلى سترك ودعائك وصدق شعورك.

امضِ في الحياة متأدّبًا، لا تأنف من التواضع، ولا تغفل عن الامتنان، فإنّ النجاة ليست براعة، بل سترٌ من الله، ولطفٌ خفيّ مرّ بك دون أن تراه، احمّد الله في صمت، وادعُ في خفاء، وكن في حضرة بلاء غيرك قلبًا رحيماً ولسانًا متزنًا، لا مُعلّقًا بأحكام، ولا متباهٍ بنجاةٍ مؤقتة، فكم من مثاليٍّ لم يُختبر، وكم من نزيهٍ في بحبوحه، لو ضاق به العيش لتبدّلت نبرته! وكم من واعظٍ ما ذاق ألمًا، فكان في عِظاته غليظًا جافًا، يسرف في التأنيب لأنّ البلاء لم يخطّ جراحه بعد! وكم من متشدّدٍ في عنفوان عافيته، فإذا ما عصفت به السنون، رقّ صوته، وخفّت وطأته، واستحيا من قسوة لم يكن يدرك قبحها إلا حين ذاق مرارتها!

يا صديقي ما دامت النيران لا تأكل أطرافك، فلا ترفع صوتك في قاعةٍ لم يُدعَ قلبك إلى امتحانها بعد، ولا تُلقِ مواعظك من علٍ، تتلو العظة وتنسى أنّك في طابور التجربة تنتظر دورك، البلاء مدرسة لا يفهمها إلا من دخلها تلميذًا مطّاعٍ الرأس يتعلم من نفسه أولاً، قبل أن يُعلّم غيره، وبلاء غيرك ليس فرصةً لتُقارن، ولا سلماً لتسمو عليه، بل مرآة تُريك نعمةً تغفل عنها.

بداخل كل قلب قصة بكاء مكتومة

لم تنزل «الخنساء» الشاعرة تبكي أباه وأخويها في الجاهلية حتى أضربها الحزن وأظلمت عيناها، فلما أكرمها الله بالإسلام، ظنَّ مَنْ حولها أن نور الإيمان سيمحو وجع الفقد، فأقبل بها بنو عمها إلى عمر بن الخطاب وهو الحاكم العادل والقلب الحازم، فقالوا: «يا أمير المؤمنين، هذه الخنساء لم تنزل تبكي حتى ذهبت عيناها، وقد أدركت الإسلام وهي على حالها، فلو نبيتها رجونا أن تنتهي» فنظر إليها عمر بعين الناصح المشفق، وقال: «حتى متى يا خنساء؟ اتقي الله وأيقني بالموت».

لكن الخنساء، التي عاشت في قلب المأساة، لم تكن تبكي جهلاً بحتمية الموت، بل رثاءً لحياة كانت، وذكرى رجال لم يعودوا، فقالت بصوت تملؤه المرارة: «إني أبكي أبي وخيري مضر: معاوية وصخرًا، وإني لموقنة بالموت يا ابن الخطاب»

رقت نفس عمر لصدق حزنها، فلم يُعَنِّفْها ولم يُوبِّخْها، بل أطلق كلماته التي تحمل من الحكمة بقدر ما تحمل من الرحمة: «خَلَّوْا سَبِيلَ عَجُوزِكُمْ لَا أَبَا لَكُمْ، فَإِنْ كُلُّ امْرِئٍ يَبْكِي شَجْوَةً؛ نَامَ الْخَلِيُّ عَنْ بُكَاءِ الشَّجِيِّ»

الخلي الذي لا همَّ له لن يلتفت لما يعاينه صاحب الهمِّ مشغول البال، فمن كان قلبه فارغاً من الألم، لن يشعر بثقل الوجد في صدور الآخرين، ومن لم يذق الفقد، لن يدرك كيف يكون الاشتياق لمن رحلوا، كل امرئ يبكي همًّا قد أصابه، حزنًا أقد أو وجعه، قد لا يشعر به غيره؛ فيعاتبه، ولو تركه لحاله لكان أطيّب لقلبه من التلاوم من تقليل شأن أمر في عينك حين في عينه عزيز وفقده مؤلم.

كل إنسان يحمل في داخله قصة لا يعرفها سواه، وجعًا قديمًا يسكن زوايا قلبه، وحينًا لماضي لم يكتمل كما أراد، قد يبدو للآخرين شخصًا قويًا، باسمًا، ثابتًا أمام الحياة، لكنه في لحظة صمت، حين يخلو بنفسه، يعود إلى تلك الذكرى التي تؤرقه، إلى خسارة لم ينس أثرها، أو إلى حلم لم يكتمل رغم كل محاولاته.

لم تكن الخنساء مجرد امرأة تبكي، بل كانت رمزًا للحزن الذي لا يعالجه الزمن، ولكنه يتخذ له مكانًا في زوايا الروح، لا يزول وإن خفَّ، ولم يكن بكاؤها عبثًا، بل

كان تجسيداً لوفاء القلب، وإن كان الإسلام قد أضاع حياتها بالإيمان، إلا أن القلب يظل له نصيبه من الأحزان، لأن الإيمان يمنح الصبر، لكنه لا يلغي إنسانية المشاعر.

تقول العرب في أمثالها: «وَيْلٌ لِلشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِيِّ!» أي: ويل للمهموم ممن لا همَّ له، ويل لمن يحمل الهم ويكابده، ممن يعيش في راحة البال ولا يعرف للهم طريقاً، فالمهموم يعيش في دوامة من المشاعر، يحمل في قلبه جراحاً لا يراها أحد، ويثقل صدره بحمل لا يشعر به غيره، بينما الخالي من الهموم يمضي في دنياه غير مكترث، لا يدرك حجم المعاناة التي تعتصر غيره، ولا يستوعب لماذا تعجز الكلمات عن إطفاء نار الحزن في قلب الشجي.

الناس وإن اختلفت وجوههم وطرق عيشهم، يجمعهم هذا الشعور المشترك، أن لكل منهم وجعاً خفياً لا يعلمه أحد، البعض يبكيه سرّاً، والآخر يترجمه صمتاً أو انشغالاً دائماً، وكأن الهروب من التفكير فيه قد يخفف وطأته، قد يضحك أحدهم وفي داخله صراع لا يراه أحد، وقد يبدو الآخر قاسياً، وهو في الحقيقة يحمل قلباً مثقلاً بما لا يحتمله، التقدير الحقيقي للناس هو أن نعاملهم بلطف، لأننا لا نعرف ما يواجهونه، وأن ندرك أن كل امرئ يبكي شجوه بطريقته، حتى وإن لم تظهر دموعه، فليس كل من يستمع إليك قادراً على فهمك، وليس كل من يراك مدركاً لما تشعر به، الشجي قد يئن تحت وطأة الحزن، بينما الخلي يطالبه بالكف عن الشكوى، معتقداً أن الحزن قرار يمكن اتخاذه بسهولة.

في زحام الحياة لا ترى العيون سوى الوجوه، ولا تسمع الأذان سوى الكلمات، لكن ما يعتمل في الصدور لا تُدركه إلا الأرواح المُرَهفة، كل امرئ يحمل وجعاً يخفيه خلف ابتسامته، وكل نفس تنن بصمت تحت وطأة ما لا يُقال، أحدهم يتسم وهو يجر ألمه كظّل لا يفارقه، وآخر يربّت على كتف غيره وقلبه مثقل بندوب لا تلتئم، ليس بيننا من لم تبلله دموعه في الخفاء، أو يوقظه ليلاً خاطر موجه، أو يحدّق في الفراغ بحثاً عن عزاء لا يأتي، ولأن الشكوى لا تُقال دائماً، بات الصمت لغة الجميع، والبكاء الذي لا يرى صار شجى مشتركاً، لنُرفق بمن حولنا، فالقلوب المثقلة لا تطلب منا إجابات بقدر ما تحتاج إلى لمسة حنان، أو صمتاً متفهّماً، كل امرئ يبكي شجوه، لكن القلوب الرحيمة تصغي حتى حين لا يُنطق بالوجع.

كل امرئ يبكي شجوه، لكن ليس كل بكاء يُسمع، ولا كل وجع يُفصح عنه، فالناس تمرُّ ببعضها مرورًا خفيفًا، ولا يدرك أكثرهم أن من يبدو صامدًا قد يكون منهكًا من الداخل، يتهاوى كل مساء على سريره ليعيد ترتيب شظاياها المبعثرة، ويقنع نفسه أن الغد سيكون أهون.

ربما نلتقي بأحدهم في لحظة انكسار لم يظهر على ملامحه، فنتجاوز دون أن نشعر أننا خسرنا فرصة مواساة كان يمكن أن تصنع فرقًا، وأن كلمة دافئة أو حتى نظرة تعاطف كانت كافية لتخفف من ثقل حمله.

البكاء ليس دائمًا دمة تنزل، بل قد يكون تراجعًا عن حلم، أو تساهلًا في حق النفس، أو انسحابًا من علاقة أرهقت القلب، أو حتى سكوتًا طويلًا بدل العتب، وكل امرئ يحمل وجعه على هيئة تخصه، منهم من يكتبه، ومنهم من يصمت، ومنهم من يضحك ليخفي، لكن الجميع بلا استثناء يتمنى لحظة يفهم فيها دون شرح، ويحتضن دون سؤال.

كل امرئ يبكي شجوه، وما الحياة إلا مسيرة مواساة نرجو أن نحسن فيها العبور ببعضنا، شيء من الحنان وكثير من الأثر.

فلنكن لطفاء ما استطعنا، ففي زحام الحياة، لا يحتاج الناس مزيدًا من المحاكمات، بل مزيدًا من الرحمة.

حين يمرّ العمر.. تتضح الرؤية

بعد أن يطويك الزمن، وتنعكس ملامحك على مرآة التجارب، سترى بوضوح ما كان مشوشاً، وتسمع ما لم تكن تسمعه حين علت الضوضاء في أعماقك، ستدرك - بيقينٍ الناجين لا الحالمين - أن كثيراً مما أثقل روحك لم يكن جديراً بكل هذا الحضور، وأن قلقك على تفاصيل عابرة كان أشبه بمن يسقي ظلاً ويظنه شجرة.

ستدرك أن الصداقة لا توزن بالرسائل اليومية ولا بكثرة اللقاءات، بل بثبات القلوب حين تتكشف النيات، وأن الوحدة، ليست بعدد من يسألون عنك، بل ببعْدك عن نفسك، حين لا تجد فيك ما كنت تعرفه، وأن بعض الذين غادروا كانوا مجرد اختبارات، لا يستحقون البقاء ولا الأسى، وأن الاحتفاظ بفطرتك كان انتصاراً، وإن بدا هزيمةً في أعين من ظنّوا أن الذوبان في رضاهم نُضج.

مع تقادم الأعوام، ستحمي قلبك لا خوفاً، بل تقديرًا، ستحفظ طاقتك، لأنك عرفت أن السخاء في غير موضعه إفلاس، ستصمت حين يدفعك الغضب للكلام، وستغادر حين يصّر الآخر على إقامتك في مساحة لا تليق بك، لن تغضب بسهولة، لكنك لن تقبل الإهانة مرتين، لن تبالغ في الاحتفاء بمن لا يراك، لكنك ستغدق العطاء على من صان حضورك.

وحين تعود إلى نفسك بعد طول اغتراب، سترى أن أفكارك التي بددت وهجها على قارعة العلى، كان أولى بها أن تنضج في حُضن الصمت، أن تنمو بهدوء قبل أن تتكفنها ألسنة النقد.

ثم، سيأتيك النضج هادئاً كفجرٍ بعد عاصفة، لا يصرخ، لا يطالب، فقط يريك الأمور بحجمها، ويعيدك إليك، ستراجع عن سباقات اللهات خلف القبول، وتكف عن الشرح المُرهِق لنفسك، لتدرك أن الحياة ليست ساحة تبرير، بل ساحة وعي، وأن من لا يُدرك قيمتك بصمتك، لن يُنصفك ولو شرحت له العمر كله.

ستضيق دائرتك، لا لأنك أقلّ وفاءً، بل لأنك صرت تتقي العمق على حساب الاتساع، والصدق على حساب الكثرة، والسكينة على حساب الحضور المزيّف.

سترى أن كثرة الوجوه لا تمنحك الطمأنينة، بل وجهٌ واحدٌ يبقى وقت الانطفاء، يغنيك عن ألف ضوءٍ عابر.

عندها، ستكون قد اشتريت نفسك من ضياع كدت تهلك فيه، وستعلم أن الوقوف على قدميك بثقل التجربة، خيرٌ من التحليق بأجنحةٍ مستعارة.

ستكون أنت، كما أردت دومًا، لا كما أرادك الآخرون أن تكون.

كل فكرة تعتقها اليوم، قابلة للانبعاث من رمادها، لأن اللحظة الحاضرة ليست مجرد زمنٍ عابر، بل ساحةُ التحول، ومحركُ المصير، الماضي بكل ما فيه قد طُوي، ولا سلطان له عليك إلا إن سمحت له أن يربطك بسلاسل الذكرى والندم، أما المستقبل، فليس غيبًا تامًا كما يُحَيَّل إليك، بل هو ظلُّ خطاك اليوم، امتداد قراراتك، وانعكاس نواياك التي تُزرع الآن، تحرّر من سطوة ما فات، وانهض من تحت ركام ما لم يأت بعد، فليس لك من الزمن إلا هذا الآن، وهذه اللحظة - بحقيقتها النقية - وحدها القادرة على أن تعيدك إلى ذاتك، أن تصوغك من جديد، بما يليق بك، وبما ينسجم مع جوهرك لا مع أصوات الآخرين.

امض، حيث تجد روحك لا حيث تُشير إليك الحشود، واسع لما تؤمن به لا لما يُصَفَّق له، فلا أعظم من أن تنضج إلى الحد الذي ترى فيه الناس بأقدارهم، لا بما يظهرون، فلا تُهدر عمرك في مجارة من لن يرضى عنك وإن بسطت روحك تحت قدميه.

ومن هناك، من نقطةٍ في الغد لم تبلغها بعد، أرسل إليك رسائل لا تروّعك، بل تُطمئنك: ستمرّ، وستنجو، وستتخفف مما أرهقك، وستضحك لا شتاتةً بما أبكاك، بل امتنانًا لأنك تجاوزته، ستخسر ما كنت تظن أن الحياة لا تقف دونه، وستُفاجأ أنها تمضي، وربما أخفّ وأجمل، من غيره.

لن تنضج لأنك أردت ذلك فقط، بل لأن الحياة - بصرامتها ورحمتها معًا - ستقودك نحو الاتزان، خطوة تلو خطوة، حتى تنبت فيك حكمة لم تطلبها، لكنك أصبحت أهلاً لها.

ما زلنا نسير في أحداث قصتنا

ما زلنا نسير في أحداث قصتنا، نمضي بين فصولها المتقلبة، بين صفحات امتلأت بانتصارات صغيرة وخيبات مرّت دون أن تكسرنا، وليست القصة مجرد حكاية تُروى، بل هي رحلة حياة نعيشها بكل تفاصيلها، نكتبها بأفعالنا، ونلونها بمشاعرنا، حتى عندما نظن أن الأحداث توقفت، نفاجاً بأن الحياة تفتح لنا فصلاً جديداً لم يكن في الحسبان كأنما تأبى علينا أن نتوقف، نشعر في بعض الأحيان كأننا مجرد شخصيات ثانوية في قصة أكبر، لكن الحقيقة أننا أبطالها، نملك القلم ونحدد مسار السرد، حتى وإن كان الطريق غير واضح المعالم.

وقد تأتي لحظات نقف فيها أمام مرآة الحياة، فنجد أنفسنا غرباء عن أنفسنا، ذات الملامح، ذات الجسد، لكن الداخل لم يعد كما كان، عثت به الأيام، وتركته التجارب منهكاً، فنهمس في دهشة: « لا ليس هذا أنا ».

أحياناً، ما ينقصنا هو الاعتراف بضعفنا، ولو بيننا وبين أنفسنا، أن نقدر بأننا بحاجة إلى كلمة تساندنا، إلى يد تمتد إلينا بثبات، إلى رسالة تخبرنا أننا بخير، وأننا لسنا بذلك السوء الذي توهمناه، وأننا لسنا مطالبين بأن نكون أبطالاً طوال الوقت، ولا أن نحمل أعباءنا بصمت إلى ما لا نهاية، ولا أن نحبس دموعنا خشية أن يُرى ضعفنا.

وبين التخبُّط والشتات، بين الشك والخوف، يمتد إلينا خيط من النور، يقينٌ في معية الله، ثم يدٌ حانية، تمسك بنا بقوة، لا لتسحبنا للخلف، بل لتعيد إلينا توازننا، لتمنحنا الأمان الذي كدنا نفقده، أما أنفسنا في تلك اللحظات، فهي أضعف من أن تنهض وحدها، لكنها أيضاً لم تُخلق لتنهيار، بل لتُبعث من جديد، أقوى، أنقى، وأوعى لما يستحق أن يُحفظ وما يجب أن يُترك خلفها دون التفات، ربما لا تسير القصة كما خططنا، وربما نُجبر على تغيير المسار أو إعادة كتابة بعض الفصول، لكن هذا لا يعني أن الحكاية فقدت معناها، فما زلنا نسير، وقد نحتاج إلى استراحة بين الصفحات، وقد نعيد قراءة بعض الفصول بحنين أو ندم، لكن الأهم أننا لم نتوقف، وأن القصة لم تنتهِ بعد، وما زال هناك الكثير لنكتبه بأيدينا ونحكي تفاصيله يوماً ما لعزيز أو ابن أو حفيد .

الحيرة بين التردد والحسم

لحظة معلّقة في الهواء، لا تنتمي للماضي الذي انقضى، ولا للمستقبل الذي ينتظر، بل تعيش بين طرقٍ تتزاحم في الرأس، وخوفٍ يسكن القلب، وصوتٍ داخلي لا يصمت، يقول: وماذا لو أخطأت؟ الحيرة ليست دائمًا عجزًا، بل أحيانًا عمقٌ شعورٍ بالمسؤولية أمام قرارٍ لا رجعة فيه، قديمًا قالوا: «الوقوف على التلّ لا يكشف لك الطريق، بل يؤخرك عن السير»، فمن طال تردده طال ألمه، لأن القرار لا يزنه العقل وحده، بل القلب، والظروف، وسؤال المصير، ذاك التساؤل العميق الذي يرافق القرارات الكبرى، تلك التي لا تتغير يومًا عابرًا فقط، بل قد تتغير مجرى الحياة كلها، فالخائر لا يتردد فقط بين خيارين، بل بين طريقتين يحمل كل منهما تبعاته، ومستقبلًا مختلفًا، حين يختار المرء أن يغيّر مهنته، أو يُنهي علاقة طويلة، أو يهاجر من وطنه، أو يواجه ظلمًا، أو يسلك طريقًا غير مألوف فهو لا يسأل فقط: هل أنجح؟ هل أتألم؟ بل يسأل ضمناً: أي نوع من الحياة سيكون بانتظاري بعد هذا القرار؟ هل أنا أغير قدرتي؟ أم أكتبه الآن؟ أين سيأخذني هذا الطريق؟

الحيرة شعور متأرجح بين التردد والحسم، تأخذ فيه النفس خطوة للأمام ثم تراجع أخرى للخلف، كأنها تخشى القرار أكثر مما تخشى العواقب، زواج لم يكن موفقًا، وظيفة لا تشعر فيها بالانتماء، علاقة استنزفت طاقتك بدلًا من أن تمتحك القوة، ثم تبدأ دوامة اللوم، نلوم أنفسنا ونعاتبها على قرار لم يكن نابغًا من سوء نية أو قلة وعي، بل كان اجتهدًا في لحظة لم تكن نملك فيها رؤية المستقبل.

في الواقع، نعرف مَنْ ظلّ حائرًا في عملٍ كرهه، لكنه لم يغادره خوفًا من الغد، ومَنْ تردد في حبٍّ صادق حتى أضاعه، ومَنْ انتظر إشارة من القدر ولم يصنعها، حتى صارت الحياة تمرّ من أمامه لا به، التردد المتطاوّل يُطفئ البصيرة، والحسم دون بصيرة يورث الندم، نحن لا نملك معرفة الغيب لنحكم على نتائج قراراتنا قبل وقوعها، لكننا نجد أنفسنا في حيرة جديدة عند كل مفترق طرق: هل نستمر أم نتوقف؟ وكلا الخيارين مرهق بمجرد التفكير فيه، البعض يمتلك شجاعة مواجهة العواقب ويختار الحسم، بينما يظل آخرون أسرى مخاوفهم، يترددون خشية قلة البدائل أو هربًا من

مواجهة تبعات القرار، فيعيشون في منطقة رمادية لا استمرارها مُجْدٍ ولا الانسحاب منها سهل.

وبين التردد والحسم يقف الإنسان متأرجحًا، يخشى أن يندم على قراره، لكنه لا يدرك أن التردد نفسه قرار، وأن بقاءه في المنتصف لا يعفيه من المسؤولية، فالحياة لم تكن يومًا خطأ مستقيمًا، لا بد من التعرج بين اختيارات صحيحة نجني ثمارها وأخرى خاطئة ندفع ثمنها، لكن ليس من العدل أن نتوقف ساعة الزمن بنا على نتيجة اختيار خاطئ، هناك دائمًا فرصة ثانية للتصحيح وإن كانت شاقة، وإن كان الثمن غاليًا.

كثيرون يجدون صعوبة في إنهاء زواج غير موفق عندما يفكرون في أبنائهم، أو في ترك وظيفة مرهقة لأنهم لا يملكون بديلاً واضحًا، لكن الفارق ليس في القرار بحد ذاته، بل في القدرة على التكيف معه، مَنْ يملك شجاعة الحسم ويتحمل تبعاته قد يواجه مشقة، لكنه سيشعر بالتصالح مع ذاته، أما مَنْ يختار البقاء بدافع الضرورة، فهو ليس مخطئًا، لكن عليه ألا يسمح لهذا الاختيار بأن يلتهم هويته، بإمكانه أن يخلق لنفسه مساحة خاصة، يبني فيها نجاحًا ولو في أمور بسيطة، يجد فيها ذاته بعيدًا عن ضغوط الواقع، فالاستسلام الكامل للوضع القائم لا يورث إلا الانكسار، بينما النجاح في جانب من الحياة - ولو كان صغيرًا - يمنحك قوة تعوّض ما قد تراه خسارة في جوانب أخرى، ويجعلك أكثر قدرة على مواجهة الحياة.

الحياة تمضي، والخسارة الحقيقية ليست في الاختيار الخاطئ، بل في العجز عن الاختيار من الأساس، والحسم ليس تهورًا، بل ثقة بمنطقك، وفهم لعواقبك، ورضا بأنك اخترت بعد نظرٍ لا بعد ضجيج، وكم من قراراتٍ لم تكن صائبة تمامًا، لكنها صنعت حياة، بينما التردد المتكرر لا يصنع إلا تأخرًا، إذا لم يتحقق ما تريد، فلا تجعله سبب همومك بل تقبل الأمر وابحث عن الراحة في جوانب أخرى من حياتك.

فاختر، وإن خفت، واجتهد، وإن تهت، فالله لا يؤاخذ على ضعف التقدير، لكنه يحب مَنْ يمضي في دربه متوكلاً، لا واقفًا على عتبة لعلّ وعسى.

أوكلما اشتهيت اشتريت

رأى عمر بن الخطاب لحماً في يد جابر بن عبد الله فقال: ما هذا يا جابر؟ قال جابر: اشتهيت لحماً فاشتريته، فقال عمر: أوكلما اشتهيت اشتريت يا جابر! ^(١)

من الأمثلة الدارجة بين الناس «لا تتسوق وأنت جائع» لأن الإنسان قد يشتري أشياء كثيرة لا حاجة له بها ظناً منه أنها قد تسد جوعه، وحينما يفرغ من طعامه يجد أكثر ما اشترى أصبح بلا قيمة ولا حاجة له فيه، ليس في الطعام وحده، إنما في أكثر أمور الحياة، القرارات التي تؤخذ تحت تأثير رغبة ملحة قد لا تكون عواقبها جيدة، فالرغبة ليست مرادفاً للحاجة، والقدرة على الامتلاك لا تعني بالضرورة الحكمة في الاختيار، بعض الأشياء تفقد قيمتها فور حصولنا عليها، وبعض الرغبات تنطفئ حالماً نلبيها، فندور في دائرة لا تنتهي من الاشتناء والشراء والفراغ.

إن النفس بطبعها تواقّة، تتوق إلى المزيد حتى وإن لم تكن بحاجة له، تتلهّف لامتلاك الجديد لا حباً فيه بل هرباً من الشعور بالنقص، وكأن الامتلاك يملؤ فجوات خفية لا ندرك عمقها، كلما امتلأت فجوة ظهرت غيرها فجوات، أيكفي أن تمتلك كل ما تشتهي ليهدأ هذا الطلب؟ أم أنك كلما حصلت على شيء، استجذت فيك رغبة أخرى تسلبك راحة القناعة؟ السعادة ليست في أن تأخذ كل ما تريد، بل في أن تعرف متى تقول لنفسك: «هذا يكفي»، لذا قبل أن تمدّ يدك لتأخذ، سل نفسك: هل هذا حقاً ما أحجاجة، أم أنها لحظة ضعف تُغرّيني بما لا يدوم؟

القناعة الواعية خير من الجري المستمر خلف المزيد، فالنفس البشرية بطبيعتها متطلعة، لا يشبعها شيء إن لم يكن لها ميزان داخلي يحدد حاجاتها الحقيقية من رغباتها العابرة، لذلك، فإن معرفة متى تتوقف، متى تكفي، ومتى تترك ما لا يُضيف لحياتك قيمة، هو أعظم ما يمكن أن تصل إليه.

أحياناً، الامتناع عن الأخذ أكثر إشباعاً من الامتلاك، فقولك: «يكفيني هذا» ليس ضعف رغبة، بل قوة إرادة، واتّساع قلبٍ لا تملؤه الأشياء بل ترويه القناعة.

في المواساة يفوق الحنون لا النصوح

في قصة موسى عليه السلام، حين خرج هارباً من مصر متجهاً إلى مدين، كانت الغربية تلازمه بكل معانيها، فلا أهل يأنس بهم، ولا عمل يضمن به قوت يومه، وفوق ذلك كله، مطارداً من جند فرعون، كان وحده، مثقلاً بالخوف والتعب، حتى بلغ مدين والتقى والد الفتاتين، فروى له قصته كاملة، فما كان من الشيخ إلا أن يطمئنه، فكان أول ما سمعه منه ﴿قَالَ لَا تَحْزَنْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ^(١)

كلمات قليلة، لكنها حملت كل ما يحتاجه قلبه المرهق، لم يكن هناك ما هو أكثر وقعاً وأعمق أثراً في تلك اللحظة من هذه الكلمات، فقد جاءت كلمسة طمأنينة تربت على كتفيه، تحمل الأمان وسط عاصفة القلق التي تحيط به، فحين تنكسر النفس، لا تبحث عن الحقيقة ولا عن الرأي الصائب، بل عن يد تربت على الكتف دون سؤال، عن صوت لا يلوم، وعين لا تدين، ويد تمتد لا لتهديك طريقاً، بل لتبقى معك في عتمة الطريق، ففي لحظات الانهيار لا يُجدي الحديث عما كان ينبغي فعله، ولا كيف تفاديت السقوط، كل نصيحة وإن صدقت، تصبح سكيناً آخر في خاصرة الجوع، أما الحنون، فيغلب الكل بصمته، بصره، بلغة عاطفته التي تفهم الألم دون شرح، تداويه دون تنظير.

إننا عندما نمر بمواقف صعبة، يكون أول تفكيرنا فيمن يدعمنا بكلمات دافئة ليست نصائح متكررة قد يشعر المرء معها أنه تحت عدسة مكبرة تذكره بأخطائه، لا أحد يريد أن يسمع في لحظة ضعفه أنه أخطأ أو كان بإمكانه التصرف بشكل أفضل، بل يريد أن يسمع ببساطة: «أنا هنا من أجلك»، هذا الدعم هو ما يجعل الألم محتملاً، وهو ما يجعلنا نستطيع النهوض مرة أخرى رغم مرارة الحدث، فالمواساة الحقيقية ليست في تقديم الحلول، بل في تقديم الحضور، أن تكون حاضراً، بلا حكم ولا مواعظ، هذا أعظم ما يحتاجه شخص منكسر.

وأكثر أحداث الحياة المؤلمة يمكن تجاوزها أو التكيف الإيجابي معها في حالة توفر دعم معنوي نخبرنا به من حولنا أننا لسنا بمفردنا في مواجهة الحياة، أن هناك من

يُشاركنا مرارة الواقع ولو بكلمة، مَنْ يزرع في قلوبنا اليقين بأن العتمة مؤقتة، وأن الضوء مهما تأخر فهو قادم، وأن صوتًا واحدًا يربط على قلوبنا قادر على إخماد ضجيج الخوف في دواخلنا.

إننا لا نحتاج دائمًا لمن يرفع عنا الألم، بل لمن يُشعرنا أننا مرثيون وسط الزحام، لمن يؤكد لنا أن ضعفنا مفهوم، وأن ارتجاف أرواحنا في وجه العواصف ليس عيبًا، فهناك لحظات في حياتنا نكون أضعف من أن نجادل أو نرد مجرد رد عابر، لحظات تعانق فيها الروح الأرض حتى وإن كان الجسد مشدودًا صلبًا.

المواساة الحقيقية لا تعني إصلاح ما انكسر، بل احتضان الكسر حتى يلتئم، لا تعني أن تُرشد بقدر ما تعني أن تُؤوي، أن تكون وطنًا مؤقتًا لشخص يشعر أنه تائه عن كل الأماكن، لذلك، لا تغرك بلاغة النصيحة حين تنكسر روح مَنْ تحب، كن حنونًا، فالحنان وحده يملك شفاءً لا تبلغه الحكمة، فبعض الكلمات ليست مجرد أصوات بل جسور نعبر عليها حين تضيق بنا الأرض، ونوافذ تفتح لنا حين يُطبق علينا جدار العزلة، وفي ظل هذا الدعم، تتحول الجراح إلى قوة، نهض من جديد، لا لأن الحياة أقل قسوة، بل لأن في حياتنا مَنْ يمنحنا القوة للاستمرار.

أما النصوح، فقد يكون صادق النية، مخلصًا في النصيحة، لكنه يسيء اختيار الوقت واللفظ، فيثقل اللحظة بالكلمات بدلًا من أن يخففها، وكأن المصاب بحاجة إلى تحليل الموقف بدلًا من عناق يواسيه، أو تفسيرٍ للقدر بدلًا من يدٍ تمسح دموعه بصمت، لا يدرك أن العقل في لحظات الألم ينزوي، ويقف القلب وحده في الواجهة، يحتاج دفئًا لا توجيهاً، ويأنس بالسكوت أكثر مما يطيق الجدل.

النصيحة في وقت الانكسار، وإن حملت نية الخير، قد تُغلق الأذن وتُغلق القلب معها، فتُفهم على أنها لوم أو تأنيب، لأن الروح حين تنزف لا تبحث عن إجابة، بل عن حضن آمن تلتقط فيه أنفاسها، فلتكن النصيحة بعد البلاء لا فيه، وبعد العاصفة لا في وسطها، فإن كانت الكلمات طوق نجاة، فالحنان هو المركب الذي يوصلنا إليه.

كن إنساناً ثم بعدها كن أي شيء

يقول أحد الأطباء: «بُترت اليوم قدم شخص مصاب بالسكر، وكانت البداية من سرقة حذائه ما اضطره للعودة إلى بيته حافياً، لم يكن يدري أن هذا سيقوده إلى مصير لم يخطر بباله، إذ أُصيب بجرح في قدمه، ظن أنه سيلتئم سريعاً، لكنه لم يلتئم، وتحول مع الأيام إلى عدوى خطيرة انتهت ببترق قدمه، أما السارق، فما زال يظن أن ذنبه صغير، غير مدرك أن خطيئته لم تكن مجرد سرقة حذاء، بل كانت شرارة مأساة امتدت لتغير حياة إنسان بالكامل».

قبل أن تكون ناجحاً، مؤثراً، بارعاً، أو حاضراً في أذهان الجميع كن إنساناً، فالمنصب يُبدل، والألقاب تزول، والهيئات تتقادم، أما الإنسانية فهي السطر الأول في هويتك، وأعمق ما يُكتب في ذاكرتك وذاكرة من مروا بك، كن إنساناً في لطفك، في عدلك، في سمو ردك حين تُستفّر، وفي رفقك حين يقسو الزمن على غيرك، كن إنساناً حين يغيب الرقيب، حين تملك القوة، وحين تُتاح لك فرصة الرد بالمثل فتعفو، لا ضعفاً بل ترفعاً.

أن تكون إنساناً يعني أن ترى الآخرين لا كأرقام أو أدوات في طريقك، بل كأرواح لها ما لك، وعليها ما عليك، يعني أن تفهم الحزن دون أن يُقال، وأن تمتد يدك لمن سقط دون أن يسألك، أن تكون إنساناً هو أن تختار الرحمة لا لأنك مضطر، بل لأنك تُدرك أن الدنيا تدور، وأن الألم حين لا يُرحم، يعود.

كن إنساناً، ثم بعدها انجح، وتألق، وارفق، واصنع مجداً كما تشاء، لكن لا تجعل ما تصنعه بيديك، يُفسد ما فُطر عليه قلبك، فإن ضاع منك شيء، فلا تجعل ما يضيع هو معدنك، العالم مليء بأصحاب الشهادات، والمواهب، والمراكز لكنه يفتقر كثيراً إلى إنسان يُشبه الإنسان.

احرس إنسانيتك كأنما تحرس كنزاً نادراً، ولا تسمح للخذلان أو قسوة التجارب أن تجعلك تفقد إحساسك بالآخرين، لا تجعل إنسانيتك تظهر في آخر المطاف كالذي يتذكر التوبة وهو على فراش الموت، ولا تستهن بوقوع أفعالك مهما بدت في نظرك

عابرة فقد تعبر على قلوب غيرك ترممها أو تهدمها، فربّ كلمة قاسية أطفأت نور الأمل في قلب أحدهم، وربّ تصرف ظننته تافهًا ترك أثرًا لا يُمحى في حياة شخص آخر، وربّ تجاهل متعمد جعل إنسانًا يشك في قيمته ويفقد ثقته بنفسه، وربّ ابتسامة عابرة منحت إنسانًا يائسًا جرعة أمل في يوم كان يظنه الأسوأ، وربّ اعتذار بسيط رفع عن قلب شخص حملاً ثقیلاً كان يختنقه بصمت، وربّ معروف صغير لم يُكلّف صاحبه شيئاً، لكنه كان طوق نجاة لمن كاد أن يغرق في يأسه.

إن أفعالنا مهما بدت لنا عابرة، قد تكون سبباً في بناء أحدهم أو هدمه، في إحيائه أو إطفائه، فقد تظن أن كلمة ألقيتها بلا اهتمام قد نُسيت، لكنها ربما ظلت تتردد في عقل أحدهم طوال الليل تهدم ثقته أو تبنيها، فالأثر الذي تتركه في نفوس الآخرين لا يُقاس بنيتك وحدها، بل بما يصل إلى قلوبهم فعلاً، فكن على وعي بأنك إما أن تكون سبباً في ترميم الأرواح، أو أن تكون ممن يهدمها دون أن يدري.

وتذكر أن النجاح والقوة الحقيقية لا تُقاسان بما تملك، بل بما تمنحه، وبالقدرة على البقاء إنساناً رغم كل شيء، فلا قيمة لذكاءٍ يخلو من التعاطف، ولا مجد في علم لا يسنده خلق، ولا في سلطةٍ لا تُنصف، ولا في لسانٍ فصيح يفتقر إلى صدق الشعور.

تعامل مع الدنيا بوعي أن كل ما تفعله، مهما كان صغيراً أو مهما بدا لك صغيراً، قد يحمل في طياته عواقب لا تخطر لك على بال، فلا تكن سبباً في ألم أحد، ولا تجعل الأذى أمراً عادياً في مسيرتك، قد تغيب عنك آثار أفعالك، لكنها لا تغيب عن ميزان العدالة الإلهية، فحتى لو ظننت أن خطاياك خفية، فإن الحياة تحفظ كل شيء، وتعيده إليك بطريقة ما، فاختر أن تكون أثراً طيباً في دروب الآخرين، لا ندبة عالقة في ذاكرتهم.

الضمير... نبضة لا تموت

في غزوة تبوك، تخلف بعض الصحابة عن رسول الله ﷺ، فمنهم من كان له عذر مقبول، ومنهم من تهاون دون سبب وجيه، وكان من هؤلاء «كعب بن مالك» شاعر النبي ﷺ وصاحبه.

لم يكن افتقاره إلى المال أو العُدة هو ما منعه من اللحاق بالركب، فقد كان في أيسر حال وأفضل أيامه رخاءً وسعة، وحين عاد النبي ﷺ إلى المدينة، أخذ المنافقون يبرّرون تقاعسهم بحجج واهية، ووجد كعب نفسه أمام اختيار صعب: إما أن يختلق عذرًا يحفظ به موقفه أمام الناس، أو أن يصدع بالحقيقة التي قد تدينه لكنها تطهر ضميره.

اختار كعب طريق الصدق، رغم أنه لم يكن الطريق السهل، فقدّم اعترافًا شفافًا بلا مواربة، لم يوارِ خطأه خلف ستار الأعذار المصطنعة، ولم يحامل نفسه بكذبة تبعد عنه اللوم، بل كان يعلم أن قول الحقيقة قد يجرّ عليه العتاب وربما العقوبة، لكنه كان يدرك أيضًا أن الكذب أثقل على النفس من أي عتاب.

نظر كعب إلى رسول الله ﷺ بعين يملؤها الصدق، وصدق بكلماته دون مواربة أو تزييف، قائلاً: «يا رسول الله! لو كنت أجلس أمام أحد من أهل الدنيا، لربما استطعت تبرير موقفني والنجاة من لومه بحجة واهية، فقد رُزقت بيانًا في الكلام، وأوتيت قدرة على الجدل، لكنني، والله، أعلم أن الكذب اليوم قد يرضيك عني مؤقتًا، لكنه لا محالة سيجلب عليّ سخط الله، وإن قلت لك الحق، رغم أنك قد تغضب مني، فأنا أرجو عاقبة ذلك عند الله، والله، ما كان لي عذر، ولم أكن يومًا أقوى جسدًا ولا أيسر حالًا مما كنت عليه حين تخلفت عنك.

أصغى النبي ﷺ إليه، وتأمل صدقه، ثم قال كلمته التي حملت شهادة على نقاء كعب: «أما هذا، فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك». ⁽¹⁾

بهذه الكلمات بدأ كعب رحلته في الامتحان الأصعب، حيث قوبل بصمت المدينة ونبذ أهلها، عاش في عزلة، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وانكمش صدره حتى كاد يختنق، لكنه لم ينكسر ولم يندم على صدقه، فقد علم أن الصبر على الحقيقة، مهما كان مؤلماً، أهون من لعنة الكذب، خمسون ليلة قضاها في اختبار الصدق، حتى أشرقت شمس الفرج بنزول قرآن يُتلى إلى يوم القيامة، يُسجل موقفه بأبهى معاني العبرة والنجاة ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تُرْثَبُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١)

لقد صدق مع الله ومع نفسه، فكان جزاؤه توبة قبلت من فوق سبع سماوات، وتاريخاً بقي نقياً لا تشوبه شائبة زيف أو رياء، فالاعتراف بالخطأ ليس ضعفاً، بل هو قمة القوة، فكم من شخص ضاع في دوامة التبريرات حتى غرق! وكم من آخر أنقذه الصدق - رغم مرارته - من وحل الكذب والمراوغة!

وخز الضمير هو الذي يسمو بمرء عن آخر، هو الذي يرد الشارد لوجهته، هو الذي يخبرنا أننا لا زلنا على قيد الحياة، وأننا لا زلنا ندافع عن إنسانيتنا، هو الدليل على أن هناك شيئاً حياً بداخلنا لا يزال يميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، فالقوة الحقيقية ليست في تبرير الأخطاء، بل في امتلاك الشجاعة لمواجهتها، في الاعتراف بها، في تقبل العواقب ومحاولة إصلاحها.

والضمير ليس شيئاً يمكن إسكاته للأبد، فحتى لو هُدد مؤقَّتاً تحت وطأة التبرير، فإنه يعود في اللحظات التي يختلي فيها المرء بذاته، يطرق أبوابه في هدوء الليل، يذكره بما حاول نسيانه، ويضعه وجهاً لوجه مع حقيقته، وحين يكون الإنسان صادقاً مع نفسه، لا يحتاج إلى التبرير، بل يواجه أخطائه، يعترف بها، ويبحث عن تصحيحها لا عن تبريرها، فالفارق بين إنسان يخطئ فيتعلم، وإنسان يخطئ فيبرر، هو أن الأول ينضج ويتجاوز زلاته، أما الثاني يدور في دوامة من الأكاذيب التي تبعده أكثر عن الحقيقة.

إن أنبل ما في الإنسان هو ضميره، فإن حاول خنقه بالتبرير، فقد تخلّى عن بوصلته التي تهديه نحو الصواب، يقول عالم النفس كارل يونج: « سيفعل الناس أي شيء، مهما كان سخيفاً، لتجنب مواجهة ضمائرهم » فالتبرير تقديم أعذار تبدو مقبولة للبعض لكنها ليست الأسباب الحقيقية لما يفعل في محاولة لخداع الضمير، فمن يخلق مبرراً لخطأ اقترفه لا يحدد من يسمعه إنما يحدد ذاته أولاً ليريح ضميره، فجوهر التبرير خداع الذات، إنه كالمخدّر الذي يمنح الإنسان راحة زائفة لكنه لا يعالج علته، هو القناع الذي يغطي به المرء عيوبه كي لا يواجه نفسه بحقيقتها.

فحين يخطئ الإنسان ولا يعترف بل يبحث عن سبب خارجي يعلّق عليه خطأه، فهو في الحقيقة لا يهرب من الآخرين بل يهرب من نفسه، من وخز الضمير الذي يلح عليه ليستيقظ من غفلته، إنه ليس فقط تهرباً من الاعتراف بالخطأ، بل هو بوابة نحو تكراره، فكل مرة يقنع فيها الإنسان نفسه بأنه «لم يكن يقصد»، أو أن «الظروف أجبرته»، يكون قد وضع حجراً جديداً في جدار يعزله عن ذاته الحقيقية، فالتبرير راحة مؤقتة، لكنه إرهاق دائم للروح، أما الاعتراف بالخطأ لحظة صعبة، لكنها تفتح باباً للنضج، فاختر أي الطريقين تسلك.

الهفوة لا تسقط الفضل

ومع «كعب بن مالك» نكمل الحديث، بعدما خرج النبي ﷺ إلى تبوك، افتقد النبي ﷺ كعباً وسأل عنه، فقال رجلٌ من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه برداه، ونظره في عطفه! ^(١) أي: أنه شُغل بملابسه وحياته الدنيوية، وكأنه فضّل الراحة على الجهاد، لكن معاذ بن جبل، وهو العارف بقلب صاحبه، ردّ بحزم: «بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا فيه إلا خيراً».

لم يسمح معاذ بأن تُحتزل شخصية كعب في لحظة ضعف، ولم يقبل أن يُسلب من أخيه ما تراكم له من فضلٍ بمجرد زلة واحدة، وصدق ظنه، فقد كان كعب ممن اعترفوا بتقصيرهم، وصدقوا مع الله، فأنزل الله في توبتهم قرأناً يُتلى إلى يوم القيامة، تخليداً لصدقهم، وتأكيداً على أن العثرة لا تُلغي المسيرة، والخطأ لا يمحو الخير.

التسامح ليس مجرد تجاوز عن موقف، بل هو اعتراف بأن الإنسان أكثر تعقيداً من أن يُحكم عليه بلحظة واحدة، فالذين قدموا لنا الخير، ووقفوا بجانبنا، وأظهروا معدنهم الأصيل، لا يجوز أن نسقط فضلهم بسبب لحظة ضعف أو هفوة غير مقصودة، فالعدل ليس في أن نحكم على الناس بلحظة واحدة من حياتهم، بل أن نراهم في صورتهم الكاملة، بخيرهم وشرهم، بضعفهم وقوتهم، ونعطيهم الفرصة ليصححوا، كما نرجو لأنفسنا ذلك يوم نقف موقفهم، أن نرى ما لهم قبل أن نرى ما عليهم، وألا يكون الخطأ ممحاة تمسح كل جميل، فالهفوة تُصحح، والزلة تُمحي، لكن الفضل يبقى شاهداً على معدن الإنسان، فلا تجعل لحظة واحدة تُنسيك العمر الطويل من المعروف، وليس من العدل أن يُحتزل إنسانٌ في لحظة ضعف، أو أن يُنسى فضله بسبب سقطة عابرة، كلنا معرضون للخطأ، وكما نرجو أن يُغفر لنا حين نخطئ، علينا أن نكون كرماء في العفو، وألا نجعل الهفوة حاجزاً بيننا وبين من يستحقون مكانهم في قلوبنا، فالبشر بطبيعتهم خطأؤون، ولا أحد بمنأى عن الزلات، لكن الفارق فيمن يعترف ويُصلح، ومن يُنكر ويتماهى.

١ حبسه برداه أي: حبسته ثيابه، ونظره في عطفه يعني: في حسن وبهاء الثوب الذي عليه، والمراد من ذلك: أن الدنيا قد شغلته عن القدوم إلى الغزوة.

حين تُشاركك نفس وجعك وفرحك، فذاك وطن

لما نزلت توبة الله على «كعب بن مالك» بعد تخلفه عن غزوة تبوك، كان وقعها كالغيث بعد الجذب، والبشرى التي زلزلت كيانه فرحاً، جاءت إليه البشارة من كل صوب، فصرخ أحدهم بأعلى صوته يبشره، وآخر انطلق على فرسه مسرعاً ليزف إليه الخبر، وما إن سمع كعب صوت المبشر حتى خر ساجداً لله شكراً، وكأن الأرض لم تعد قادرة على حمل فرحته، ولما وصل إليه حامل البشرى، لم يجد كعب ما يكافئه به إلا أن ينزع ثوبه ويهديه له، تعبيراً عن امتنانه وفرحته العارمة.

ثم اتجه كعب نحو المسجد، فاستقبله الناس مهتئين، يقابلونه أفواجا، كلُّ يبارك له ويشاركه الفرحة، وكأن هذه التوبة لم تكن له وحده، بل كانت انتصاراً للصدق والإيمان، وبين هذا الحشد المتدفق بالفرح، انطلق طلحة بن عبيد الله مسرعاً نحوه، لم ينتظر حتى يصل إليه كعب، بل قام إليه مهرولاً، صافحه بحرارة وهنأه بفرحة صادقة، فقال كعب عن ذلك المشهد الذي بقي محفوراً في ذاكرته «ولا أنساها لطلحة» لن ينسى له أن قام فاحتضنه وهنأه، فقط هذه رغم بساطتها لكنها تركت في نفس كعب أثراً بالغ اللطف.

وما إن اقترب من مجلس النبي ﷺ حتى رآه مشرق الوجه، يبرق محياه بنور السرور، فاستقبله بكلمات كانت أئمن من كل تهينة: «أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك»^(١) لم تكن مجرد كلمات، بل كانت شهادة بأن الصدق الذي التزمه، رغم مرارته، أثمر خيراً لم يكن ليحلم به، كان ذلك اليوم شاهداً على أن التوبة الصادقة ترفع صاحبها، وأن الصبر على الصدق، ولو كان ثمنه العزلة والألم، لا يضيع عند الله أبداً.

لم يكن كعب وحده من تألم حين قوطع، ولم يكن وحده من شعر بثقل الغربة في وطنه وبين قومه، بل كان اختباراً للجميع، من شاركوا في العقوبة بالصمت، ومن احتملوا ألم الانتظار، ومن كانوا ينتظرون لحظة العفو كما ينتظرها هو، وكما تقاسموا معه الألم يوم المحنة، اقتسموا معه الفرح يوم الفرج، فكان وجدانهم مرآة

لوجده، سيكون لحزنه، ويهللون لسعادته، وكأن قلوبهم نبضت بنبضه في الشدة والرخاء، وكأنهم جميعاً عاشوا معه لحظات العزلة، واستشعروا ثقل الأيام الخمسين التي قضاها في انتظاره للفرج، فحين جاءت البشرية، لم يكن الفرح مجرد إحساس شخصي مقتصر على كعب، هرع الناس إليه ليس فقط لتهنئته، بل وكأنهم أرادوا أن يشاركوه شعور الولادة الجديدة، أن يلمسوا معه كيف يمكن للحظة واحدة أن تمسح وجع الأيام الثقيلة.

كانت فرحتهم صادقة، لأنهم أدركوا أن العفو الذي نزل لم يكن مجرد رحمة فردية، بل كان باباً مفتوحاً لكل من يحمل في قلبه صدقاً ولو تعثر، لكل من يدرك أن الرجوع إلى الله هو الفوز الحقيقي، فكما كانوا شهوداً على محتته، كانوا شهوداً على رفعها، وكما تألموا لصبره، سعدوا بفرجه، لتبقى قصته شاهداً خالداً على أن الحق، وإن طال انتظاره، لا بد أن ينتصر.

حين يكون الإنسان قادراً على احتواء مشاعر الآخرين، فهذا يعني أن قلبه يتسع لهم كما يتسع لنفسه، أن يرى الألم في أعينهم قبل أن ينطقوا به، أن يشعر بثقل الكلمات التي لم تُقل، وأن يمدّ لهم يداً، ولو بكلمة طيبة، ولو بصمت يشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم، فالتعاطف ليس مجرد تعبير عن الحزن لمآسي الآخرين، بل هو أن تشعر بهم حقاً، أن تعيش لحظتهم معهم، أن تكون ملاذاً آمناً حين تضيق بهم الدنيا، وأن تمنحهم الطمأنينة بأنهم مسموعون ومفهومون.

حين اشتد الكرب على السيدة عائشة، بعد حادثة الإفك، وحاصرتها الهموم من كل جانب، دخلت عليها امرأة من الأنصار، لم تحمل معها كلمات مواساة منمقة، ولم تحاول أن تقدم تفسيرات، بل شاركتها الحزن بطريقة أبلغ من كل حديث، دخلت فجلست تبكي معها، لم تكن بحاجة إلى كلام يعجز أحياناً عن التعبير، بل كان بكاؤها صدى لآلام عائشة، شهادة صامتة على وقوفها بجانبها دون قيد أو شرط، وروت عائشة لاحقاً عن هذه اللحظة بقولها: «لا أنساها لها»

لم تكن تلك الدموع مجرد رد فعل عابر، بل كانت مشاركة وجدانية خالصة، تعبيراً عن تضامن صادق لا يطمح في شيء سوى أن يُشعرها بأنها ليست وحدها، ربما لم تكن هذه

المرأة ذات شأن بين الناس، وربما لم يكن صوتها ليسمع لو حاولت الحديث، لكنها أدركت أن بعض المواقف لا تحتاج إلى خطاب، وإنما إلى حضور، إلى قلب يشعر وقلب يفهم، إلى دموع تنطق بما تعجز عنه الحروف.

أن تمتلك قلبًا يشعر بالآخرين يعني أنك لست مجرد عابر في حياتهم، بل رفيق يحمل عنهم بعض أعبائهم، ولو بكلمة، ولو بنظرة، ولو بصمت مليء بالفهم، أن ترى وجوههم لا كما تبدو للعالم، بل كما تخفيها تفاصيلهم الصغيرة، أن تفهم ارتجاف أصواتهم حين يحاولون التماسك، أن تدرك الحزن خلف ضحكاتهم، وأن تسمح الألم من أعينهم ولو دون أن تنطق بكلمة، فليس المطلوب أن نملك حلولاً لكل المشكلات، ولكن المطلوب أن نملك قلبًا لا يمر بجراح الآخرين مرور العابرين، أن نحمل همًّا لا يخصنا وكأنه يخصنا، أن نتعلم أن وجودنا بجانب شخص يمر بوقت صعب قد يكون أعظم هدية نقدمها، وأن الأثر الذي نتركه بكلمة حانية أو بلمسة مواساة قد يكون طوق نجاة لا نعلم قدره.

المشاركة الوجدانية ليست مجرد شعور، بل فعل، أن تميل بقلبك نحو غيرك، أن تضع نفسك مكانه، أن تفكر بما يشعر به قبل أن تحكم عليه، أن تكون صوتًا للضعيف حين لا يجد من يسمعه، وكتفًا للمتعب حين يثقل عليه حمل الأيام، وملجأ لمن لم يجد في الحياة ملاذًا، فبقدر ما تكون قريبًا من آلام الآخرين، تكون إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

شارك الناس أفراحهم وأتراحهم، فإن لم يكن لك في مشاركتهم رغبة فاحفظهم أن ينالهم السوء من قبلك، في الحديث أن النبي ﷺ قال « تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك »^(١) لا تقلل من أثر الكف عن الأذى، فليس كل معروف في قول يُقال أو يد تُبسط، فقد يكون أعظم المعروف أن تمر بقلب مجروح دون أن تفتح عليه جرحًا جديدًا، أو أن تصادف روحًا مثقلة فلا تزيدها ثقلًا، فحين تعجز عن أن تكون بلسماً، لا تكن خنجرًا، وحين لا تقدر أن تواسي، فلا تكن سببًا في مزيد من الأذى، فبعض الناس يرفعهم الله لا لأنهم فعلوا، بل لأنهم كفوا.

حين تنقذك السجدة من وهم الاستحقاق

ما أكثر ما يزلّ القلب عند النَّجاح، وما أخطر ما تسكّره لحظةُ التوفيق، إذا لم يُعصم بلجام السجود، فكم من إنسان إذا بلغ مراده أو حاز مطلبه، طاف به الوهم حول ذاته، وأحاطه الشعور بالكفاية، حتى غفل عن يد الله التي مهّدت له السبيل وهيأت له الأسباب، وحدها سجدة الشكر تُنقذ النفس من تيه العُجب، وتذكّرها بأن ما نالته لم يكن بقوتها، بل بتوفيق من الله، وأن كلَّ نجاح ليس إلا منحةً لا منجزة، وعطية لا حيلة.

سجدة الشكر، تلك اللحظة النورانية الخالصة، ليست محض سجود لجهةٍ على تراب، بل هي سجود للروح أمام عظمة الفضل، وانحناء القلب تواضعًا عند مشارف العطاء، هي وعي يتقد في لحظة نشوة، يُذكّر النفس بأن ما بين يديها ليس إلا نعمة من كريم، وعطية من قدير، لا استحقاقًا ذاتيًا، ولا حنكة فردية، فهي وقاية مبكرة من سمّ العُجب، وصفعة رقيقة تردّ القلب عن هاوية الكبر قبل أن ينحدر إليها، فمن يسجد لله وقت الفرح يحفظ قلبه من الكبر، ولسانه من الحديث المزوج بالفخر المفرط، ونفسه من الشعور بالاستغناء، فكما أن البلاء امتحان للصبر، فإن العطاء امتحان للشكر، والناجح فيهما هو من لم يغفل عن السجود في كليهما.

وفي سنة النبي ﷺ القدوة، ما يؤصّل لهذا المعنى ويُجذّره، فقد كان إذا جاءه أمرٌ يُسرّ به خسرًا ساجدًا، يشكر الله لا على النعمة فحسب، بل على كونه لا يزال في موضع العبودية، لم تزلّ به النشوة، ولم ترفعه النعمة إلى حيث ينسى المنعم، وسجد كعب بن مالك حين بُشّر بتوبة الله عليه، وسجد الصديق حين بلغته بشرى الخلاص من مسيلمة الكذاب، فكان السجود صدق قلوبٍ عرفت من أين يُبتدأ الحمد، ولمن يُرفع الشكر.

سجود الشكر ليس مرتبطًا بطهارة الماء، ولا بوجهة القبلة، بل هو طهارة المعنى واتجاه القلب، سجدة تُعلن أن النفس ما زالت تعرف قدرها، وأن النعمة لم تُزل عنها لباس العبودية، ومن أَلِف هذا السجود، فقد أَلِف النجاة من مكر النفس، ومن زينتها الخادعة، فحين تسجد لله شاكرًا، تُخرس في داخلك صوت التعالي،

وتكسر شوكة الغرور قبل أن تنبت، وتُطفئ وهج «أنا فعلتُ ونجحتُ» بـ «اللهم لك الحمد» تلك السجدة، وإن خفيت عن أعين الناس، إلا أنها تُسجل في صحائف الملائكة أنها كانت حبل نجاة من الكبر، ودواء قلبٍ كاد يُصاب بالزهو، إنها ليست سجدة عابرة، بل عهدٌ متجدد بين العبد وربّه: أن كل ما نال، إنما هو فيض من عطائه، لا وسام لذاته.

إن من أكثر اللحظات التي تنكشف فيها حقيقة القلب، تلك اللحظات التي يفيض فيها الفرح، وتُقطف فيها ثمار الرجاء، ففي الرخاء، لا في الشدة، يُبتلى الإخلاص، ويظهر معدن العبد، فكم من قلب ثبت أمام السقم، ثم انكسر أمام العافية! وكم من لسان رطبٍ بالدعاء ساعة الضيق، لكنه جفّ عن الشكر حين جاءه الفرج! في السجود تتجسد معاني التواضع، فالإنسان وهو في أوج سعادته يضع جبهته على الأرض، في مشهد يناقض العُجب والغرور، ويؤكد عبوديته لله في السراء كما في الضراء، فالنعم تدوم بالشكر، وأفضل الشكر هو أن تضع جبينك على الأرض تواضعاً لمن وهبك، فتنزل من قمة الإنجاز إلى ساحة العبودية، وهناك فقط، يكون للنجاح معنى، ويكون للفضل وجه واحد: وجه الله.

حكاية الإنسان مع الفرح المؤجل

يقول المنفلوطي في كتابه «النظرات»: «السبب في شقاء الانسان أنه دائماً يزهّد في سعادة يومه ويلهو عنها بما يتطلّع إليه من سعادة الغد، فإذا جاء غده اعتقد أن أمسّه كان خيراً من يومه فهو لا ينفك شقيّاً في حاضره وماضيه».

لن أبالغ إن قلت إن كلماته تضع يدها على جرح عميق في طبيعة النفس البشرية، فالكثير منا يعيش في مطاردة مستمرة لسعادة مؤجلة، يظنّها كامنة في المستقبل، فيرهن راحته لما لم يأت بعد، غافلاً عن اللحظة التي بين يديه، وحين يصل إلى ذلك الغد الذي طالما انتظره، يجد أنه ليس كما تخيله، فيعود ببصره إلى الأمس، متحسراً على ما مضى، وكأن السعادة ظلّ يتعدّ كلما اقتربنا منه.

قد يكون تغيير الأماكن والأشخاص سبباً وقيماً للسعادة، لذا يعتقد البعض أن الذهاب للعيش بمكان آخر قد يجلب لهم السعادة ثم يكتشفون بمضي الوقت أنهم لا زالوا عالقين، فالمشكلة لم تكن في المكان ولا في الأشخاص، بل فيما يحملونه داخلهم من أفكار ومشاعر غير محسومة، ومن هموم لم يواجهوها ولم يحاولوا حلها.

الهروب من الواقع لا يغير الحقيقة، بل يؤجل المواجهة، وقد يجد المرء نفسه أمام نفس المشاعر في مكان جديد، فيدرك أن التغيير الحقيقي لا يبدأ بالانتقال من مكان إلى آخر، بل بالانتقال من نظرة سطحية للأمور إلى وعي أعمق، ومن الهروب إلى المواجهة، ومن البحث عن السعادة في الخارج إلى بنائها في الداخل، فتغيير المكان لا يغير من حقيقة ما بداخلنا، إنه فقط يمنحنا منظرًا مختلفًا يسرّ الأعين أما الداخل فلن يغيره المكان إنما يغيره تغيير ما يأت له بالحزن، ما يسبب له الشقاء.

وهذا النمط من التفكير هو ما يجعل الإنسان أسير قلقه، لا يهنأ بلحظة، ولا يرضى بواقع، فتمضي الحياة وهو في دوامة البحث عما لا يُدرك بهذه الطريقة، والحل ليس في إهمال الطموح أو التطلع للأفضل، بل في تحقيق التوازن بين السعي للمستقبل وتقدير ما نملك الآن، في أن ندرك أن سعادتنا ليست في زمن آخر، بل في نظرتنا للحاضر، في امتناننا لما بين أيدينا قبل أن يتحول إلى ذكرى نتحسر عليها.

والإنسان بطبعه عَجول، يعتقد أن الفرح شيء مؤجل لا يُستحق إلا بعد تحقيق إنجازات كبرى، في حين الحقيقة أن الحياة تُعاش الآن، بكل ما فيها من بساطة ودفء، يضع المرء سعادته في نقطة غير مرئية على خط الزمن، ويظل يسير نحوها دون أن يدرك أنها تتغير كلما اقترب منها، فيعيش عالقاً بين ماضٍ يندم عليه ومستقبل يركض خلفه، متجاهلاً أن اللحظة الحالية هي الحقيقة الوحيدة التي يملكها.

ينشغل بالأمنيات البعيدة معتقداً أن الفرح مرتبط بما لم يتحقق بعد، فلا يرى جمالاً في التفاصيل الصغيرة التي تحيط به، ولو تأمل قليلاً لوجد أن السعادة ليست في محطات مستقبلية، بل في اللحظات التي يمر بها الآن: في جلسة هادئة مع من يحب، في إنجاز صغير يشعره بالرضا، أو حتى في بسملة عابرة من غريب.

وأكثر ما قد ينعم الله به على عبد بعد الإيمان به هو الرضا، فهو النعمة التي تسكن القلب، فتجعله مطمئناً مهما تبدلت الأحوال وتقلبت الأيام، بالرضا، لا يكون الفرح مشروطاً بتحقيق الرغبات، ولا يكون الحزن مدمراً عند الفقد، بل يصبح القلب في حالة من الطمأنينة يرى بها الخير في كل أمر، ويؤمن أن كل ما يقدره الله له هو عين الحكمة والرحمة، لذا حينما خاطب ربنا نبيه قال ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ ^(١) ليس «فَتَسْعَد»، بل «فَتَرْضَى»؛ فالسعادة طيفٌ عابر، والراحة ظلٌ لا يثبت، أما الرضا فهو مقام راسخ تسكنه النفس حين ترتوي من يقين أن ما قُسم لك لم يكن ليخطئك، وما فاتك لم يكن لك، نعم الرضا لا يغيّر الظروف، لكنه يغيّر نظرتك إليها، يضع على الألم حكمة، وعلى المنع لطفاً، وعلى الانتظار أملاً لا يذبل، هو وعيٌ يتجاوز لذّة اللحظة وخيبة اللحظة، ليحيا المرء في مقام التسليم بما أَراده الله له؛ حيث لا تنكسر عند الفقد، ولا تتعالى عند العطاء، لأنك ترى في كل تقلب حكمة، وفي كل قدر معنى، وكأن الرضا يقول لك: لا تطلب من الحياة أن تكون كما تريد، بل كن أنت كما يريد الله، فالعوض الحق لا يكون فيما نأخذه فقط، بل في السكينة التي تسكن قلوبنا حين ندرك أن الله لا يتبلى ليكسر، ولا يمنع لبيخل، بل يُرِيّ داخلك شيئاً أعظم من مرادك، يُرِيّ إنساناً أثقل حكمةً، وأعمق بصيرة.

من لزِم موضع بركته، استدام رزقه

قال عمر بن الخطاب: «من كان له رزقٌ في شيء، فليلزمه»، وليست هذه الكلمة حبيسة سوق التجارة أو دكاكين البيع، بل هو مبدأ تتسع دلالاته لتغمر كل نواحي الحياة: في عملٍ يُدرّ عليك السكينة قبل المال، في طريق علمٍ تفتّح فيه عقلك ولو تعثرت قدماك، في دارٍ وإن ضاقت جدرانها اتسع فيها قلبك، في زواجٍ وإن قلّ فيه البهرج، كثر فيه المعنى، في صديقٍ لم تُبهره إنجازاتك بقدر ما رأى وجعك الخفيّ واحتواك، فإذا ما أقبلت على أمرٍ فوجدت فيه يسراً في الخطى، وثماراً تتساقط دون إلحاح، وراحة تهمس لقلبك بأنك في موضعك، فلا تفارقه لهثاً خلف السراب، ولا تغادره إلا إلى ما هو أوفى منه نفعاً وأقرب إلى الخير، فالتنقل بين الأعمال دون تبصّر، والتقلب بين الخيارات بلا هدى، يبدّد الأعمار ويطفئ البصائر، تجد المرء بعد سنواتٍ من السعي، لا هو ثبت، ولا هو ارتقى، يدور في فلك التجربة دون أن يذوق لذة الإنجاز أو طمأنينة القرار.

كثيرون اليوم عالقون في دوامةٍ اسمها «الجديد»، يظنون أن كل ما أقبل هو الأفضل، فيتخلّون عما بأيديهم قبل أن يتحققوا من جدوى البدائل، ينتقلون بين الوظائف فلا يرسو لهم قارب، ويتفافزون بين العلاقات فلا تمكث لهم مودة، يُبهرهم البريق، ويعميهم عن البركة، فمن بورك له في عمل، فليُحسن فيه ويجدد روحه، ومن بورك له في صداقةٍ أو علاقةٍ أو موطن، فليصن ذلك كله كمن يصون جوهرةً نادرة لا تتكرر، فليست الحكمة في الترحال الدائم، بل في أن تعرف متى تمكث، وأن تؤمن أن البركة إذا حلت، أغتتك عن مائة بديل.

والبركة ليست مجرد كثرة في العدد أو اتساع في الرزق، بل هي سر خفي نستشعره ولا نستطيع وصفه، إنه أشبه بفيض غير مرئي يجعل القليل كافياً، والمحدود ممتداً، والعادي استثنائياً، أغلبنا التمسّه في حياته، مرض يُشفى من وصفة بسيطة، قليل من المال يكفي لحياة أسرة ولو خططت له ألف مرة ما أكفاهم، وكم من شخص مُنح فرصة بسيطة لكنها حملت له الخير كله! وكم من موهبة بدت متواضعة، لكنها صارت باباً للنجاح! كلها آثار البركة، فمن وجد البركة في أمرٍ من أمور حياته،

سواء كان عملاً، أو علاقة، أو حتى عادة يومية، فعليه أن يتمسك به، لأن البركة لا تُمنح عبثاً، بل هي إشارة إلى حيث يكمن الخير، إنها سرٌّ لا يُرى بالعين، لكنه يُلمَس في راحة القلب، وفي الثبات على الطريق، وفي الأبواب التي تُفتح دون ضجيج، وفي الأقدار التي تُدار بلطف، فإن وجدت نفسك تُزهر في موطنٍ ما، ويُثمر جهدك فيه بلا جهدٍ يُستنزف روحك، فاعلم أنك على موضع البركة، فالزمه، ولا تُغريك الطرق المعبدة إن كانت تخلو من روحك، فإن من دلته السماء على موضع بركته ثم أعرض عنه، قد جهل كنزه، حين ظن أن الخيرات تُستدرج بالقوة لا بالتسليم، وبالخطط لا بالحكمة.

فمتى ما شعرت أن الله يبارك لك في أمرٍ ما، عملٍ أو علاقة، طريقٍ أو موهبة، فذلك نداء خفي لأن تلزمه، نداء لا يأتي صدفة ولا يستمر عبثاً، بل جاء ليكون دليلاً على أن هذا الباب لك، وأن هذا الميدان هو حيث تزهر خطواتك، فكم من طريق سلكناه فلم نجد فيه راحة، وكم من مجهود بذلناه فلم يؤتِ أكله، حتى إذا عدنا لما بورك لنا فيه، وجدنا فيه اليأس والقبول والسكينة.

حاول ألا تُفترط فيما وجدت فيه أثر البركة، ولا تغتر بما يلمع في أعين الناس دون أن يضيء طريقك، فالخير كل الخير في أن تلازم ما يفتح لك أبواب الرضا، فما دام لك فيه حظ من التوفيق، فاعلم أن فيه قدرك، وربما نجاتك.

والإنسان عادة يتكيف مع ما يمارس، فحين تبدأ عملاً جديداً وتجد فيه مشقة لا تصرف همتك وتفكيرك إلى البحث عن غيره قبل أن تختبر صبرك فيه، فإذا ما أمضيت فيه بعض الوقت صار عليك هيئاً بل ربما إذا فقدته تغير تفكيرك وفي حينها تتساءل كيف كنت أفكر في تغييره؟ امنح نفسك الفرصة لإثبات ما تستطيع القيام به ولا تترك فكرة الرغبة في الانتقال تتغلب عليك.

قلة الخيارات لا تعني انعدام النجاة

عندما ضرب الجفاف المدينة المنورة في عام الرمادة، وأصبح القوت شحيحًا، لم يكن أمام عمر بن الخطاب إلا خيارات محدودة جدًا لإنقاذ الناس من الهلاك، فلم يكن الجفاف مجرد أزمة طارئة، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القيادة على إدارة الندرة بحكمة، فقد أرسى عمر سياسة تقشف صارمة، فجاع كما جاع الناس، وأبى أن يلبس أو يأكل ما ليس في متناول رعيته، حتى غدت سياسته رسالة صامته تبث فيهم الصبر والعزيمة، وضع خطة محكمة تقضي بترشيد الاستهلاك، واستعمال ما تبقى بحكمة، لم ينتظر الفرج مكتوف اليدين، بل صنع البدائل من رحم الأزمة، قاوم الشح بالصبر، وعوّض ندرة الموارد بحسن توزيعها، وجعل من القليل ما يكفي الجميع حتى تنفجر الأزمة، فأصبحت قلة البدائل اختبارًا لقدرة الإنسان على التأقلم، وإيجاد الحلول في أصعب الظروف، فليست وفرة الخيارات هي التي تصنع النجاح، بل حسن إدارة المتاحة.

وقلة البدائل قد تكون أكثر ما يضع الإنسان في اختبار حقيقي أمام ذاته، حيث يجد نفسه محاصرًا بين خيارات محدودة، مما يجعله يشعر بالعجز، لكن في جوهر الأمر، هذه الحالة ليست دائمًا سلبية، بل قد تكون الدافع لاكتشاف إمكانات لم يكن ليبحث عنها لو توافرت له البدائل بسهولة، فحين تقل الخيارات، ينصرف العقل إلى التركيز، ويصبح أكثر قدرة على الإبداع والتكيف، ويتعلم الإنسان كيف يصنع من القليل ما يكفي، فحين تضيق الخيارات، ويجد الإنسان نفسه محاصرًا بين القليل مما يمكنه فعله، تظهر قدرته الحقيقية على التكيف، وعلى اتخاذ القرار الأكثر حكمة وسط محدودية البدائل.

لكن في المقابل، قد تكون قلة البدائل سببًا للضغط النفسي والشعور بالعجز، حين تصبح الخيارات المتاحة جميعها مُرّة، أو حين يضطر الإنسان إلى اختيار الأقل سوءًا، لا لأنه يريده، بل لأنه لا يملك غيره، فمن يشتد به الجوع يقبل بأي طعام يسد رمقه، ومن ضاقت به سبل الرزق لا يتردد أمام أول فرصة تلوح في الأفق، حتى وإن لم تكن مثالية، ومن يفتقد الاهتمام يتعلق بأي كلمة تفيض بالدفء، وحين تنعدم

البدائل يصبح القبول ضرورة لا رفاهية، لكن المهم ألا يكون هذا القبول نهاية المطاف، ألا تحرم نفسك حق الاختيار لمجرد أن البداية فرضت عليك طريقاً واحداً، خذ منه ما يحقق الحد الأدنى من الاكتفاء، ثم امنح نفسك فرصة البحث عما يليق بك، فالعيب ليس في اتخاذ خيار اضطراري، بل في الاستسلام له وكأنه قدرك المحتوم، وما يبدو حلاً وحيداً اليوم، قد يصبح مجرد احتمال من بين احتمالات عديدة غداً، فالزمن لا يُبقي شيئاً على حاله، وكل ظرف يحمل في طياته تحولات تفتح أمامك طرقاً جديدة، قد تكون أكثر صعوبة، لكنها بلا شك أكرم على النفس من البقاء في مكان لا تنتمي إليه.

والحياة في مجملها لن تمنحنا دائماً خيارات وفيرة، لكن العبرة ليست بوفرة البدائل، بل بقدرتنا على حسن الاختيار مما هو متاح، لأن الإنسان لا يُختبر حين يكون أمامه ألف طريق، بل حين لا يكون أمامه إلا طريق واحد، وعليه أن يسلكه بأفضل ما يستطيع، فالعقل البشري حين يُحرم من وفرة الخيارات، لا يجد أمامه سوى أن يُجيد التعامل مع القليل، أن يحوله إلى شيء ذي قيمة، أن يعصر فكره لابتكار حلاً غير مألوف، وربما يجد فيما ظنه قيداً، مفتاحاً لأبواب لم يكن يدرك وجودها.

ولعل أجمل ما في قلة البدائل أنها تعلمنا قيمة ما نملك، وتجعلنا ندرك أن الحلول لا تأتي دائماً بكثرتها، بل بجودة التفكير في الاستفادة مما هو متاح بأفضل طريقة ممكنة، فقلة الخيارات لا تعني انعدام النجاة، فكم من طريق ضيق ظنه سالكه مأزقاً، فإذا به معبرٌ نجاة، وكم من باب واحد قاد إلى اتساع لم يخطر له ببال، فليست كثرة الاحتمالات هي ما تصنع الأمل، بل اليقين بأن الله يُمهّد في الضيق مخرجاً، وفي الزحام فسحةً، وفي انسداد الأبواب نافذة لا يراها إلا الموقنون، وفي الواقع، نرى من لم تُتَح له فرص كثيرة، ولا تهيأت له الظروف، لكنه صنع من القليل شيئاً عظيماً، لأن البصيرة لا تحتاج إلى تعدد الطرق، بل إلى عزيمة تسلك المتاح وكأنه الأوحد، وثقة بأن النجاة لا تُقاس بعدد السبل، بل بمن يملك قلباً لا يستسلم، فليس على الإنسان أن يعرف إلى أين الطريق سينتهي، لكن عليه أن يسير بيقين أن الله لا يخذل من أحسن التوكل.

الحرية أن تختار قصتك، لا أن تُروى بك قصة غيرك

كان الصحابي «عبد الرحمن بن عوف» من أغنى رجال زمانه، لكنه لم يسمح لثروته أن تتحكم فيه، بل كان هو من يوجهها إلى حيث يريد منها، وذات مرة حين اشتد الجوع على أهل المدينة، جلب قافلة ضخمة من الشام، فلما جاء التجار يساومونه على الربح، قال لهم: «قد بعتهما بأكثر»، فظنوا أنه يقصد تاجرا آخر، لكنه قال: «بعتهما لله»، ووزعها كلها على المحتاجين، ولم يكن الأمر مجرد لحظة عابرة من الكرم، بل كان أسلوب حياة، فلم يجعل المال هدفاً يسيطر عليه، بل جعله أداة يستخدمها لصنع الخير، كان بإمكانه أن يراكم الأموال ويعيش في رفاهية، لكنه اختار أن يكون سيد ثروته لا عبدها، أن يتحكم في المال لا أن يتحكم المال فيه، فالثروة لم تملكه، بل كان سيدها، يستخدمها فيما ينفع، لا فيما يستعبده.

هكذا يكون الإنسان حين يملك زمام أمره، حين لا يسمح للماديات أن تصوغ شخصيته أو تحدد قيمته، فحياة تملكها بقرارك، خير من حياة تملكك بسلطانها، عام واحد تشعر فيه بذاتك أفضل من مئة عام تائها بين دروب لا تناسبك، يحق لك بين حين وآخر أن تتوقف عن السير قليلاً وأن ترتب نفسك من جديد، أن تنتقي ما يشبهك وتتجاوز ما يرهقك، أن تعيش حلمك أنت وحياتك أنت وميولك أنت، لا أن تظل عالقا في حياة غيرك، في رغبات غيرك، لا أن تكون أسيراً لرضا غيرك عنك، يحق لنفسك أن تهدأ وأن تقطع صلتها بكل ما فرض عليها من التزامات ومن رغبات لا تحبها دون أن تشعر بالتقصير أو الندم.

أن تضبط خطواتك على إيقاع بصيرتك، أعمق من أن ترقص على لحن الضوضاء من حولك، أن تملك حياتك يعني أن تكون أنت صانع القرار، لا تابعا للظروف أو أسيراً لما يفرضه الآخرون، تصبح قراراتك انعكاساً لرغباتك وطموحاتك، لا مجرد استجابة عشوائية للضغوط، أن تمتلك القدرة على قول «نعم» لما يضيف إليك و«لا» لما يستنزفك، أما حين تملك الحياة، فأنت مجرد راكب في قطار لا تعرف وجهته، تتحرك وفق ما يفرض عليك، تُسلب منك أي قدرة على تغيير الأحداث، تستهلكك الأيام دون أن تشعر أنك تحياها حقاً.

الفرق بين الحالتين ليس مجرد حظ أو ظروف، بل هو وعي وإرادة، قد تكون التحديات كثيرة، والمسؤوليات تضغط، لكن من يدرك أهمية امتلاك حياته يسعى دائماً ليبقى ممسكاً بدفة حياته يقودها لنفسه لا تُقاد له وإن كانت تصاحبها المشقة، ولا يعني ذلك أن كل شيء سيكون تحت سيطرتك، لكنك على الأقل ستكون حاضراً في حياتك، لا غائباً عنها.

أن تملك حياتك يعني أن تتعلم الرفض بكرامة، وأن تفرح بلا إذن، وأن تحزن بلا تبرير، وأن تفهم أن الحرية ليست في كسر القيود الظاهرة فقط، بل في تحطيم القفص الذي يبينه الخوف داخلك، أن تعيش بضمير لا بتصفيق، بقيم لا بمقايضة، بطموح لا بمنافسة مَرَضِيَّة، فالحياة لا تُقاس بطولها، بل بعمقها، ولا بعدد من حولك، بل بصدقك مع نفسك، أما الحياة التي تملكك، فهي التي تقودك ولا تقودها، تتحكم بك المخاوف، وتأسر قراراتك العيون المترصدة، وتُصبح أيامك انعكاساً لما يتوقعه الناس منك، لا لما تريده لنفسك، تستيقظ متعباً لا من العمل، بل من التمثيل، من التبرير، من السعي المستمر لتكون كما يريد الآخرون لا كما تريد أنت .

الإنسان الحرّ لا يُقاس بعدد الأبواب المفتوحة أمامه، بل بقدرته على أن يغلق ما لا يناسبه دون وجل، ويختار ما يليق بروحه دون أن تُعلي عليه الحياة ذوقها الصاخب، فأخطر ما يهدد كرامة الإنسان ليس القيد الظاهر، بل القيد المتخفي خلف الشعارات الرائجة، حين يُدفع في سباقٍ لم يختره، ويُستدرج إلى حياة لا تُشبهه، ثم يُوهَم بأنه يُنجز، والحقيقة أنه يُستهلك، وفي هذا العصر، كثيرون يظنون أنفسهم أحراراً بمجرد أنهم يملكون القرار، بينما قرارهم ليس إلا استجابة لما فُرض عليهم بلطف: رغبات مصنوعة، صُورٌ مثالية، ضغوط يومية تُلبسك ما لا تُريد، وتجعلك تجري وأنت لا تعرف إلى أين، الحرّ بحق هو من يقف ليسأل: أين أنا من كل هذا؟ وهل ما أسعى إليه نابع من اختياري، أم مفروض عليّ بصمت؟ هو الذي لا ينساق خلف الجماعة لمجرد أنهم كُثُر، ولا يستهلك عمره ليحاكي قالباً صمّمه غيره، بل يشقّ لنفسه طريقاً، حتى وإن قلّ سالكوه.

لا تزرع قراراً في أرض هزّها الغضب

بعد صلح الحديبية، وقف عمر بن الخطاب غاضباً، يشعر بالمرارة لما رأى من إجحاف في بنود الصلح بحق المسلمين، لم يستطع كتمان غضبه، فتوجه إلى النبي ﷺ مستفسراً بلهفة: «يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟»

فقال النبي ﷺ: «بلى».

قال عمر: «أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟»

فقال النبي ﷺ: «بلى»

فاستشاط عمر غضباً وقال: «ففيهم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟!»

فرد عليه النبي ﷺ بحزم وطمأنينة: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً .

لكن عمر لم يهدأ، فذهب متغيظاً إلى أبي بكر الصديق، يعيد عليه ذات الأسئلة، باحثاً عن تفسير يطفى نيران حيرته، فكان رد أبي بكر كرد النبي ﷺ: «يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، ولن يضيعه الله أبداً.⁽¹⁾

ومضت الأيام، وجاءت توابع هذا الصلح، لكنها لم تكن هزيمة كما ظنّها بعض الصحابة، بل كانت «فتحاً مبيناً»، كما وصفها الله تعالى في كتابه ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ حينها، أدرك عمر حكمة الله في تأخير النصر وظاهر الخسارة التي كانت تخفي في طياتها نصراً أعظم.

تعلم عمر، وتعلم المسلمون من بعده، أن ما يبدو في لحظة انكساراً قد يكون تمهيداً لانتصار أعظم، وأن الصبر على أمر الله وحكمته لا يعني القبول بالضعف، بل يعني الإيمان بأن التدبير الإلهي قد يسبق فهمنا البشري، لكنه لا يخذل المؤمنين أبداً.

فلم يكن صلح الحديبية إلا صورة ظاهرة من التنازل، لكنه كان المدخل إلى فتح مكة، ولم تكن ليلة الهجرة إلا فرارًا، لكنها كانت الباب إلى تأسيس دولة الإسلام، أحيانًا، الربح ليس أن تكسب الآن، بل أن تترىث حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق غايتك التي تريد، فليست كل خسارة نهاية، بل أحيانًا تكون بداية تحلٍ عن ما لا يليق، بداية إدراك لما كنا نتمسك به ظنًا أنه كل شيء، في حين أنه لم يكن سوى مرحلة، وحين تظن أنك تأخرت، كن على يقين أن الله يُمهّد لما هو خير، وأن ما ظننته تراجعًا هو في الحقيقة ارتقاءً من زاوية لم ترها بعد، ففي كثير من الأحيان، لا تظهر الحكم إلا بعد اكتمال المشهد.

في لحظات الغضب يتوقف العقل عن التدبر، يندفع المرء بالعاطفة التي تأسره فينطق بما قد يندم على قوله فيما بعد، فهذا هو عمر يُقر أن الغضب وإن كان للحق قد قاده لقول يخشى عقابه، فكان يقول بعدها بمرارة التوبة: «ما زلتُ أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعتُ مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرًا»

الغضب آتٍ لا محالة، نغضب لأسباب قد يراها غيرنا عابرة بسيطة، لأنهم لم يعيشوا تفاصيل أحداثها، فهي شعور طبيعي لرفض ما، لكن ما يعيبها كمشاعر هي توابعها، ففي الغضب يقل التركيز فتخرج الكلمات جارحه لا رقيب عليها من عقل أو ضمير، قد يخسر المرء بها هيبته، قد يجرح أحباءه، يهين صديقًا، يهدم صرحًا قد بناه في علاقاته وفي عمله، فإن كان ولا بد من الغضب فكن حكيماً في غضبك، تحكم في رغبة الكلام واكبح جماح اللسان حتى تهدأ، لا تأخذ قرارًا في لحظات غضب فالرؤية تكون مشوشة والقرارات في حينها - غالبها - تهدم لا تبني .

العاطفة وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار

ما إن فرغ النبي ﷺ من عقد صلح الحديبية حتى ظهر اختبار قاسٍ أمام المسلمين، إذ جاء «أبو جندل بن سهيل» يرسف في قيوده، هارباً من ظلم قريش، معلناً إسلامه وراغباً في اللحاق بالنبي ﷺ، لكن بنود الصلح، التي تم الاتفاق عليها قبل لحظات، كانت واضحة وصارمة: مَنْ جاء من المسلمين إلى المدينة يُرد إلى قريش.

رأى سهيل بن عمرو، والد أبي جندل، الفرصة ليؤكد التزام المسلمين بالاتفاق، فقام إليه وأمسك بثوبه بعنف، وصفع ابنه على وجهه وقال: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد!

لحظة ثقيلة على قلوب المسلمين، يرى الصحابة أخاهم يتوسل إليهم بألم: «يا معشر المسلمين! أُرَد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فتدمع العيون وتغلي القلوب، لكن النبي ﷺ، رغم الألم، كان يرى أبعد من اللحظة، ويرسخ مبدأ الوفاء بالعهد، فيقول له مطمئناً: «يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم»⁽¹⁾.

لم تكن كلمات النبي ﷺ وعداً بلا معنى، فقد صدّقت الأيام النبي ﷺ، إذ لم يلبث أبو جندل أن فرّ من قريش، ولحق به عشرات المستضعفين الفارين بدينهم، حتى شكّلت هذه الفئة قوة مستقلة أنهكت قوافل قريش، وأجبرتهم على إعادة النظر في اتفاقهم، ليطلبوا هم أنفسهم من النبي ﷺ أن يأخذ أصحابه إلى المدينة وبذلك أسقطوا بأيديهم شرطاً ظنوا في حينها أنهم غلبوا به المسلمين.

العاطفة شيء طيب لكنها وحدها لا تصلح لإدارة المواقف، لا بد لشيء من الحكمة، من التعقل، من التضحية، ففي الوقت الذي أدخل أبو جندل بكلماته على المسلمين كرباً فوق كربهم، حتى تحركت مشاعرهم تعاطفاً معه ورغبة في نصرته ولو بإخلال العقد، فقال سهل بن حنيف وهو واحد من أولئك الذين حضروا الموقف:

«يا أيها الناس اهتموا رأيكم على دينكم، لقد رأيته يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ﷺ عليه لرددته.»^(١)

كثيراً ما تدفعنا العاطفة إلى اتخاذ قرارات متسعة، لأننا نرى الأمور من زاوية المشاعر وحدها، فتتعاطف مع مَنْ لا يستحق، ونسامح مَنْ يكرر الخطأ، ونرفض اتخاذ قرارات حاسمة خوفاً من جرح مشاعر الآخرين، لكنها حين تكون بلا عقل، قد تتحول إلى نقطة ضعف يستغلها الآخرون، أو تجعلنا أسرى لمواقف كان يمكننا إدارتها بحكمة أكبر، العاطفة وحدها قد تجعلنا نحاول إرضاء الجميع على حساب أنفسنا، أما العقل فيذكرنا بأننا مسؤولون أيضاً عن سعادتنا وحقوقنا، وعندما يجتمع الاثنان، تصبح قراراتنا أكثر اتزاناً، فنحن لا نفقد إنسانيتنا، لكننا أيضاً لا نقع فريسة للعاطفة التي قد تقودنا إلى نتائج لم نحسب لها حساباً، فالانضباط هو الخيط الممدود بين الأهداف وتحقيقها.

العاطفة أشبه بنار دافئة تهينا الحماسة، لكن إن لم يلجمها العقل، أتت على كل ما حولها من حكمة وروية، فكم من قرارات اتخذت في لحظة انفعال، تحت تأثير الحب أو الغضب أو الحزن، فإذا بها تُخلف وراءها سلسلة من الندم والأسى، إنها قد تدفعك لأن تمسك بيد كنتَ تظنها خلاصك، أو تترك أخرى لأنك شعرت بجفاء عابر، لكنها لا تنظر أبعد من اللحظة، أما القرار الحق، فهو ثمرة توازن بين القلب والعقل، بين ما نشعر به، وما نعلم أنه الأصلح على المدى البعيد.

اتخاذ القرار السليم لا يعني كبت مشاعرك، بل إنضاجها، أن تسمع نداء القلب، لكن لا تنفرد به، بل تجلسه إلى جوار بصيرتك وتزن الأمور بعدل، فالعاطفة وحدها قد تبرر لك ما لا يُبرّر، وتُعميك عن الخطر المغلف بالود، لذلك، كل قرار لا يُراجع بمنظار الوعي، ولو بدا مشبعاً بالحب أو الرحمة، قد يتحول إلى عبء لا خلاص منه، لأن النوايا الطيبة وحدها لا تصنع حياة متوازنة.

في كل موقف يواجهها، لا بد من أن نسأل أنفسنا: هل هذا القرار مبني على إحساس لحظي أم على تفكير منطقي؟

هل سينعكس أثره على المدى البعيد كما أتمناه، أم أنه مجرد استجابة لمشاعر مؤقتة؟

هل أنا مستعد لتحمل تبعات هذا القرار مهما كانت؟

هل اختياري هذا يعبر عني أم أنه مجرد هروب من واقع معين؟

هل لو عاد بي الزمن سأأخذ القرار نفسه أم أنني سأصرف بشكل مختلف؟

هذه الأسئلة ليست رفاهية فكرية، بل أدوات ضرورية لضبط اندفاعاتنا قبل أن تتحول إلى مسارات دائمة، فالحياة لا تُقاس بكمّ ما فعله في لحظة حماسة، بل بقدرتنا على الانحياز للقرار الأصوب، ولو بدا حينه أقل دفئًا، فالتروي قبل الاختيار هو احترام لما تبقى من طاقتنا، لكرامتنا، لأحلامنا التي لا نريد أن نخذلها بقرارات مرتجلة، ونحن حين نراجع دوافعنا، نميّز بين القرار النابع من وعينا، وذلك المتفلت من فورة مشاعرنا، فكم من باب فتحه الانفعال وأغلقتة الحكمة بعد فوات الأوان! وكم من فرصة ظنناها ملاذًا، فإذا بها عبثًا لأننا لم نمنح عقولنا فرصة أن تقول كلمتها!

إن الاشتياق لا يبرر العودة لمن كسرنا، والخوف لا يصنع مخرجًا آمنًا، بل قد يسوقنا إلى هاوية أعمق، فلنصغ إلى ما نشعر به، لكن دون أن نُسلمه زمام الأمور وحده، وحين نُسأل عن قراراتنا، لن يُسأل قلبنا عما شعر، بل عقلنا عما قرر، نعم قد لا نحاسب على مشاعرنا، لكنها لا تعفينا من مسؤولية ما نختاره تحت تأثيرها، فالمشاعر قد تعذرنا، لكنها لا تحميّننا من عواقب قرارات اتخذناها بقلوب مرتجفة وعقول غائبة.

كرامتك ليست سلعة

لم يكن «بلال بن رباح» مجرد رجل أسلم، بل كان روحًا تجسدت فيها العزة، وقلبًا لم يعرف الخضوع لغير الله، دخل الإسلام بيقين لا يتزعزع، وقابل العذاب برضا من أيقن أن الله معه، وظل ثابتًا كالصخرة التي أرادوا أن يسحقوه بها، لم يكن الإسلام بالنسبة له مجرد فكرة، بل كان نورًا أضاء له طريقًا جديدًا، دخل الكعبة يومًا ونظر إلى أصنامها، فبصق عليها قائلاً: «خاب وخسر من عبدكن».

كانت تلك اللحظة إعلانًا بأنه لم يعد عبدًا للبشر أو للأصنام، بل صار عبدًا لله وحده، فلما علمت قريش بإسلامه، لم تجد فيه سوى عبدٍ لا قيمة له، فاستباحته جسده، ربطته بالحبال، وجعلته صبية مكة لعبة لهم، يسحبونه بين جبالها، يضربونه حتى يملّوا، لا حتى يرجع عن دينه، ومع ذلك لم يخرج من فمه سوى كلمة واحدة: «أحدٌ أحد» لم يكن ينطقها من باب التحدي، بل من عمق الإيمان، من يقين لا تهزه الشياطين، ولا تكسره الحجارة، اشتد عليهم صبره فزادوا في تعذيبه، لكنه كان ينظر إليهم بعينين غارقتين في الألم، لا ضعفًا بل استعلاءً بإيمانه، وحين اشتد غضبهم عليه كان جوابه بسيطًا، لكنه أشد وقعًا من سيوفهم: «إن لساني لا يحسنه»، لم يعرف كيف ينطق بالكفر، لم يتعلم المساومة، لم يجد في قلبه مكانًا للخضوع.

كان أمية بن خلف يخرج به إلى صحراء مكة حين تشتد حرارة الشمس، يطرحه على الرمال المحرقة، يضع الصخرة العظيمة على صدره، ويقول له: «ستبقى هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى». لكن بلالًا، الذي أثقلوه بالحجارة، لم يكن يحمل في قلبه سوى يقين خفيف كريشة، لكنه أثقل من أن يزحزحه أي طغيان، فنظر إلى جلاده، ومن بين أنفاسه المرهقة لم يخرج إلا ما كان يحمله في قلبه: «أحدٌ أحد»

لم يكن صوتًا يائسًا، بل كان صرخة الحرية في وجه العبودية، وكان إعلانًا أن القوة ليست في الشياطين، بل في الإيمان الذي لا ينكسر، في الكرامة التي لا تُشتري، وفي العبد الذي صار أعظم من سيده، لأن سيده كان عبدًا لأصنام، أما هو فكان عبدًا لله وحده.

الكرامة هي الحد الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه، وحين يجعل المرء كرامته سلعة، فإنه يفتح الباب لاستغلاله، يتعلم الآخرون كيف يساومونه، كيف يمنحونه الفتات مقابل تنازلات منه، كيف يحولونه إلى تابع لا يملك قراره، وكيف يدفعونه شيئاً فشيئاً إلى التفريط في نفسه قبل أن يدرك أنه صار بلا هوية ولا قيمة.

الكرامة لا تعني العناد الفارغ، ولا تعني رفض الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ، لكنها تعني ألا تقبل أن تُهان، ألا ترضى أن تكون مجرد وسيلة في يد غيرك، ألا تجعل نفسك قابلاً للبيع والشراء في سوق المصالح، الكرامة أن تحب، ولكن لا تتوسل، أن تعتذر عند الخطأ، ولكن لا ترضى بالإهانة، أن تكون ليناً، ولكن لا تُكسر، من يحترم نفسه، يفرض احترامه على الآخرين، ومن يفرط في كرامته مرة، يجد نفسه مضطراً للتنازل مرات ومرات حتى يصبح بلا صوت، بلا موقف، بلا قيمة.

كثيرون باعوا كرامتهم طمعاً في منصب، أو خوفاً من خسارة علاقة، أو طمعاً في رضا من لا يقدّرهم، لكنهم حين خسروا كل ذلك لم يبقَ لهم شيء، فلا دام المنصب، ولا استمرت العلاقات، ولا كسبوا احترام أحد، فالناس لا يهابون إلا من يعرف كيف يصون نفسه.

لا تسع لنيل القبول على حساب نفسك، ولا تسمح لأحد أن يجعلك تشعر بأنك أقل مما أنت عليه، فالحياة مليئة بالاختبارات التي تضع كرامتنا على المحك، وهناك أوقات سنشعر فيها أن التنازل عن جزء من احترامنا لأنفسنا قد يحقق لنا راحة مؤقتة، أو يحل لنا مشكلة قائمة، لكن الحقيقة أن كل مرة تفرط فيها في كرامتك، فأنت تزرع بذرة لخسارة أكبر في المستقبل، فما قيمة الكرامة إن لم تكن درعاً يحميك من التنازل عما لا ينبغي التنازل عنه؟ وكيف تُسمى كرامة إن كنت تساوم عليها عند أول اختبار؟ وأي معنى يبقى لها إن كنت تمنحها لمن لا يقدّرها؟ وأين موقعها إن كنت تفرط فيها خوفاً من خسارة عابرة؟ وهل تبقى كرامة إن رضيت أن تُداس مقابل رضا الآخرين؟

بعض الأوجاع جاءت لترمم لا لتهدم

لما علمت السيدة عائشة بمقولة أهل الإفك في عرضها قالت تصف حالها: «وقد بكيتُ ليلتين ويوماً لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى ظننت أن البكاء فالقُ كبدي».

لم يكن بكاؤها مجرد دموع حزن، بل كان نزيف قلبٍ جرح بسكين الغدر، وعقلٍ يعصف به الألم من أقرب الناس إليها، في تلك اللحظات القاسية، لم تجد عزاءً يخفف عنها وطأة الموقف، ولم يكن لها من ملجأ إلا الله، فانهارت بالبكاء حتى خشيت أن ينفطر فؤادها من شدة الحزن، فبعض الأوجاع تغير ملامح الوجه فيذبل بعد نظرة، وبعضها يستوطن الليل فلا يجرؤ النوم على الاقتراب في حضوره، وبعضها يثقل القلب حتى تشعر أن نبضه يكاد يخفت من فرط الهَم، فيضيق الصدر كما تضيق الدنيا، فلا تجد لوصف حالك تعبيراً أبلغ من قول عائشة: «حتى ظننت أن البكاء فالقُ كبدي»

بعض الأوجاع تأتي لتمزق الغشاوة التي كانت تحجب عن أعيننا حقيقة البشر، فنراهم بعد المحنة على حقيقتهم، بلا أفضة ولا تجميل، وبعضها يساق إلينا لنتنبه إلى الطريق الذي أبعدنا عن الله، فنعود إليه قسراً بعد أن كنا نظن أن الدنيا تكفيننا، وبعض الأوجاع تُبعث إلينا لا لتهدم، بل لترمم، وإن بدت لحظتها الأولى وكأنها تخلع في داخلنا شيئاً لن نجبر، لكن الزمن كفيل بأن يظهر لنا الوجه الآخر للألم، ذاك الذي لم يكن يهدمنا، بل كان يعيد بناءنا بطريقة لم نكن لنذكرها لولاها.

إن الألم، حين يحتضننا، لا يفعل ذلك ليهزمنا، بل ليعيد تشكيلنا، ليكسر التعلّق الزائف، ويكشف لنا عمقنا الحقيقي، ذاك الذي لا يظهر إلا تحت الضغط، فبعض الأوجاع لا تأتي لتؤذينا، بل لتعرفنا بأنفسنا، وتمنحنا وعياً لا يُنال في لحظات الرخاء، إنه يدفعنا إلى رؤية دواخلنا ونحن مجردون تماماً من مظاهر القوة، من الدعم المطلق من المحيطين بنا، حيث نصبح أكثر إنصاتاً لصوتنا الداخلي، فنعيد ترتيب أولوياتنا، ونُغربل علاقاتنا، وننظر إلى الحياة بعين أكثر وعياً، قد تجربنا على شيء من العزلة، لكنها ليست عزلة عن الحياة، بل عزلة عن ضجيج ما كان يشغتنا، عزلة تمنحنا

فرصة لمراجعة أنفسنا لنقف أمامها دون أقنعة، ونسأل: ما الذي يستحق أن نتمسك به؟ وما الذي يجب أن نتركه وراءنا دون ندم؟

ليس كل سقوط خسارة، فأحياناً نحن لا نسقط بل نُجبر على الركوع كي نرى الأرض التي نقف عليها، ونعيد اختيار خطواتنا بثبات، كل ما يُكسر داخلك، يترك مجالاً للنور أن يدخل، فليست كل الأوجاع كسوراً تُفزعنا، أو ريحاً تقتلعنا من جذورنا، بل بعضها - على شدته - جاء ليرمم ما لم نكن نراه مكسوراً، فالله لا يتلي عبده ليعذبه، بل ليظهره، ويُعيد به إلى ذاته أقوى مما كان.

يوسف عليه السلام، أخذ من حضن أبيه وألقي في الحب، ثم سُجن ظلمًا، لم تكن تلك النكبات كسرًا لمسيرته، بل كانت نحتًا إلهيًا دقيقًا، أعدّه ليكون على خزائن الأرض، وفي حياتنا، كم من تجربة مؤلمة كشفت لنا حقيقة من حولنا؟

كم من ودّ انكسر فأخرجنا من التعلّق البشري إلى الاعتماد على الله؟

كم من خسارة فتحت لنا بابًا ما كنا لنطرقه ونحن في غمرة الرفاه؟

فأوجاعك، إن أحسنت تأملها، قد تكون صوتًا خفيًا من الله، يخبرك أن هناك ما يجب إصلاحه، ما يجب تركه، أو ما آن أو أن تغيّره.

فما الألم إن لم يكن الحد الفاصل بين ما كنا عليه، وما يجب أن نصبح عليه؟

وهل يمكننا أن ندرك قيمتنا الحقيقية دون أن نمر بلحظات تُجبرنا على إعادة النظر في أنفسنا؟

الفضل لأهله... لا يسقط بالتقادم

لم تكن السيدة «خديجة» مجرد زوجة للنبي ﷺ، بل كانت سنده الأول، وركنه الشديد، وعونه الذي لا يخونه، ربع قرن من العطاء بلا منٍّ، والوفاء بلا حد، والاحتواء بلا مقابل، كانت نبراساً يضيء ظلمة المحن، ودفئاً يبدد برد الشدائد، كانت ملاذه حين أنقلته الأعباء، وطمأنينته حين زلزلته الأحداث، تؤازره في أخرج اللحظات، تشد من أزره، تعينه على تبليغ رسالته، وتواسيه حين يشتد عليه الأذى، لم تكن دعمه بالكلام فحسب، بل حملت أعباء الدعوة على عاتقها، شاركته رحلة المشقة من بدايتها، قاست العدا والقطيعة، وتحملت فراق الأحبة واضطهاد القريب والبعيد، ضحّت بآلها وتجارها، فذابت ثروتها في سبيل الله، لكنها لم تندم يوماً، فقد كان حبها للنبي ﷺ وإيمانها برسالته أكبر من أي خسارة دنيوية.

يوم أن عاد من الغار يرتجف مما رأى، كانت أول من احتضن خوفه بكلماتها الخالدة فقالت له: «كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق»^(١)، فكانت أول من صدّقه حين كذبه الناس، وأول من آمن به حين كفر به القريب والبعيد، كانت نموذجاً نادراً للمرأة وتجسيدا واقعياً لمعنى السند، لم تكن مجرد زوجة، بل كانت شريكة في أعظم رسالة، وأما لهذه الأمة قبل أن تصبح أمّاً لأولادها، وبقيت سيرتها درساً خالداً في الحب الذي لا يموت، والوفاء الذي لا يمحي.

رحلت خديجة، لكنها لم ترحل من قلب النبي ﷺ، ظلت ذكرها حاضرة، عطرها يعبق في بيته، واسمها يجري على لسانه، وما كان يذكرها إلا بحب ووفاء، حتى أثارت غيرة عائشة ذات يوم، حينما دخلت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة، فارتعش قلبه لسماع صوتها، فقد كان شبيهاً بصوت خديجة، فقال: «اللهم هالة» فغارت عائشة وقالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدين^(٢)، قد هلك في الدهر، قد أبدلك الله خيراً منها، فغضب النبي ﷺ حتى تمعر وجهه،

١ البخاري (٦٩٨٢) ومسلم (١٦٠)، تحمل الكل أي تساعد الضيف واليتيم الذي لا عائل له، وتقري الضيف أي تكرمه وتهيء له طعامه، وتعين على نوائب الحق أي تعين الناس في المصائب التي تنزل بهم
٢ معناه عجوز كبيرة قد سقطت أسنانها من الكبر - تمعر وجهه أي تغير.

وهو الذي لم يكن يغضب إلا لحق، ثم قال بحزم المحب الوفي: «ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبتني الناس، وواستني بما لها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء» (١) فأدركت عائشة مكانة خديجة في قلب النبي ﷺ، وقالت: «والذي بعثك بالحق لا أذكرها إلا بخير».

النفوس الكريمة تعرف معنى العطاء، لكنها قبل ذلك تدرك قيمة العرفان، فلا تتجاهل الأيادي التي مُدت لها في وقت حاجة، ولا تنكر المعروف الذي أسند ظهرها حين مالت بها الأيام، وصاحب الفضل لا يجحد أهل الفضل، لأن الجحود لا يليق إلا بمن ضاقت نفسه عن تقدير الآخرين، النفوس العظيمة تُقدّر العطاء ولا تجحد الخير، تدرك أن الطريق لم يكن يوماً مفروشاً بالورود، وأنها لم تصل وحدها، بل كانت هناك أيادٍ امتدت، وكلمات ساندت، وقلوب أحسنت الظن، وأشخاص فتحوا أبواباً حين ظن أنها مغلقة، صاحب الفضل لا يتنكر لمن أعانوه، ولا ينسب نجاحه لنفسه وحدها، بل يقف كلما حقق إنجازاً، وينظر خلفه بامتنان لأولئك الذين كانوا جزءاً من رحلته، صاحب الفضل ينسب الفضل لأهله مهما مرت السنون فهو حق لا يسقط بتقادم الزمان ولا يُنسى مع الزمن، فالعروف حق لا تبطله الأيام، ولا تمحوه تقلبات الدهر.

لا أحد يصنع مجده وحده، ولا أحد يتجاوز الصعاب دون معين، فمن يُنكر فضل الآخرين اليوم قد يجد نفسه غداً في موضع الحاجة لمن أنكرهم، والحياة ليست سباقاً فردياً، بل هي شبكة من العلاقات المتداخلة، يحتاج كل منا للآخر في وقت ما، وصاحب الفضل لا ينسى من ساندته، ولا يخذل من وقف معه، ولا يغلق الباب أمام من فتح له باباً يوماً ما، لا تُنسى الأيام من ساندوه، ولا تغريه النجاحات بالتعالي على من كانوا معه في خطواته الأولى، الحياة تدور، وما نحن فيه اليوم قد يتبدل غداً، فقد يكون المرء في موضع المُعطي ثم يصبح في موضع المُحتاج، وحينها لن يجد حوله إلا من أحسن إليهم، والأيام لا تحترم من ينكر المعروف، ولا تمنح دوام العز لمن يتنكر لأهل العز.

سجناء الأمانى

التمنى هو ذلك الوهم اللطيف الذي يزين لنا الواقع كما نشتهي، لكنه في حقيقته مجرد سراب يستهلك أعمارنا دون أن نقرب مما نريد، هو أشبه بفخ عقلي يجعل الإنسان أسير الأحلام دون أن يحرك ساكنًا لتحقيقها، فكم من شخص تمنى أن يصبح كاتبًا مرموقًا لكنه لم يكتب حرفًا! وآخر تمنى الثراء لكنه لم يجرؤ على اتخاذ خطوة جادة في مشروع أو استثمار! وكم من طالب تمنى التفوق لكنه لم يفتح كتابًا! وكم من شخص حلم بالسفر واكتشاف العالم لكنه لم يتخذ يومًا خطوة نحو التخطيط أو الادخار! وكم من آخر تمنى أن يكون لديه جسد رياضي لكنه لم يمارس الرياضة ولو لدقائق! وكم من شخص تمنى إصلاح علاقته بأحدهم، لكنه انتظر أن تأتي المبادرة من الطرف الآخر حتى فات الأوان!

ليس على الأمنيات رقيب، يشجعك كل من يحيط بك على الحلم دون حساب، على تمنى كل شيء بلا حدود أو ضوابط، فنصنع لأنفسنا عالمًا في الخيال لا مستحيل فيه، لا ضوابط تحكمه، لكن الحقيقة تحمل لنا شيئًا آخر أكثر واقعية، فنجد أنفسنا في حيرة بين حياة في الواقع وحياة في الخيال!

ولعل أكبر فخ يقع فيه الإنسان في عصر الإغراق التكنولوجي هو الغرق في التمنى بلا حدود، فنرسم في أذهاننا خططًا لا يدعمها منطق ولا تؤيدها معطيات الواقع، ورغم ذلك، نتمسك بها وكأنها حقائق قابلة للتحقق، مما يجعلنا نعيش في عزلة عن الحقيقة ونبتعد عن مسار الحياة الفعلي، وهذا الإسراف في التمنى يمنح العاطفة سيطرة مفرطة على العقل، فيطغى الوهم على الحقيقة، ويصبح التمسك بالأحلام غير الواقعية وسيلة للهروب بدلًا من أن يكون دافعًا للتحقيق فيكرس طغيان العاطفة على العقل، والأوهام على الحقائق، وتضيع الأعمار بين «لو» و «ليت»، متناسين أن الأمنيات وحدها لا تغير الواقع، وأن الأمل بلا عمل ليس سوى سراب، ففي التمنى المجرد، تتحول المشاعر إلى سيد الموقف، متجاوزة كل برهان منطقي، نجد أنفسنا شاردين في عوالم من الاحتمالات التي لا أساس لها، نبني آمالًا على أرض رخوة، ونشيد قصورًا فوق جبال من الرمال.

والمشكلة في التفكير بالتمني أنه يمنحنا شعورًا زائفًا بالراحة، فنقنع أنفسنا بأن الأمور ستتحسن من تلقاء نفسها، وأن الفرص ستأتي إلينا دون سعي، وأن العقبات ستزول بمجرد رغبتنا في ذلك، لكنه في الحقيقة أشبه بالتخدير، يسلبنا الدافع للتحرك، ويتركنا أسرى لدوامة الانتظار، فكم من شخص بقي في وظيفة لا تليق به لأنه يتمنى أن تتحسن بيئتها يومًا ما، وكم من علاقة استمرت رغم أنها تؤدي صاحبها فقط لأنه يتمنى أن يتغير الطرف الآخر؟ التفكير بالتمني ليس إلا سجنًا نقيّد به أنفسنا، نصنع قضبانه بأيدينا، ونقنع أنفسنا أننا سنخرج منه يومًا، بينما الحقيقة أن المفتاح كان دائمًا في أيدينا لكننا لم نجرؤ على استخدامه .

والحياة لا تعطي من يتمنى بلا سعي ، ولا من يسعى بلا غاية ينشدها، الرغبة وحدها لا تكفي، والأمني لا تبني مجداً، فالأمني التي لا تدفعها بخطوة تبقى سراباً، والنصيب الذي لم تبادر إليه لن يسقط في راحتك من تلقاء نفسه، والرزق الذي لم تخطّ نحوه سيذهب لغيرك ممن امتلك الجرأة للتحرك، حتى وإن كان أمامك أقرب مما كان أمامه، فإما أن تترك الأمني المعلقة وتحرك نحوها، أو ستبقى متفرجاً بينما يقتنصها غيرك، إن لم يكن للحلم جهد يُترجم، وإن لم تُدعم الأمنيات بخطوات عملية، فستبقى مجرد فقاعات تتلاشى عند أول اصطدام بالواقع، فالحياة لا تعترف بالمتمنين، بل بالمجتهدين، ومن أراد أن يرى أحلامه تتحقق، فعليه أن ينهض من دائرة الأوهام إلى ساحة العمل.

سوق نفسك بدكاء ، وصدق

خرج يوسف عليه السلام من السجن بعد سنين من الظلم والصبر، لكنه لم يخرج ضعيفاً أو مهزوزاً، بل خرج شامخاً واثقاً من قيمته، وعندما وقف بين يدي ملك مصر، لم يكن حديثه استعراضاً للمعاناة التي مرَّ بها، ولم يكن توددًا واستعطافاً، بل كان حديثاً مختصرًا واضحًا يحمل يقينه بقدراته، عبّر للملك عن رؤياه بدقة، ثم بكل ثقة قال: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ لم يطلب المنصب طمعاً، بل لأنه أدرك أن لديه الكفاءة لإدارته بأمانة وحكمة، وأنه قادر على إنقاذ مصر من مجاعة قادمة.

هذا المشهد يعلمنا أن تقديم أنفسنا لا يحتاج إلى خطب طويلة أو استعراض مبالغ فيه، بل يحتاج إلى وضوح وصدق، ليس المهم أن نتحدث كثيرًا، بل أن يكون لكلامك قيمة، أن يعكس حقيقتك، وأن يكون متصلًا بالغرض الذي نتحدث من أجله، فكثيرون يضيعون فرصهم بين تردد يمنعه من إبراز ما يميزهم، وبين مبالغة تجعل حديثهم فارغاً من المضمون، إظهار المرء مميزاته أمر مهم، أن يعرف قدر نفسه فلا يقبل بالقشور من الأشياء، لكن خطأ ربيعاً يفصل بين التحدث عن النفس بطريقة إيجابية تظهر ما تمتلكه من مميزات، وبين التباهي بقدراتك واستعراض مهاراتك بطريقة تثير سخط الآخرين .

إن إدراك الإنسان لما يميزه وقدرته على إبراز ذلك هو مفتاح أساسي للنجاح، لكن الأهم من مجرد الإدراك هو فن تقديم الذات، فالمهارات والقدرات لا تتحدث عن نفسها، بل تحتاج إلى صاحبها ليعرضها بوضوح وثقة، إن لم تكن أنت أول المؤمنين بقدراتك، فكيف تتوقع من الآخرين أن يمنحوك الفرصة؟ وإن لم تكن لديك الجرأة للتعبير عن إمكاناتك، فمن سيتولى هذه المهمة نيابة عنك؟

الثقة ليست مجرد شعور داخلي، بل هي انعكاس لواقع ملموس، أن تؤمن بنفسك لا يعني أن تملأ الدنيا ضجيجاً بمزايا غير حقيقية، ولا أن تبني نجاحك على أنقاض الآخرين بانتقاصهم أو المبالغة في أخطائهم، فالتسويق لنفسك لا يعني خداع الناس، لأن الأيام كفيلة بفضح المدعين وإظهار الحقائق التي يحاول البعض طمسها

بالكلمات، أظهر ما يميزك، تحدث عن قدراتك بثقة ووضوح، لكن اجعل ذلك قائماً على أسس متينة من العمل والاجتهاد، لا حاجة إلى مقارنة نفسك بالآخرين أو التقليل منهم، فمن لا يقتنع بكفاءتك كما هي، لن يقتنع بها مهما حاولت تشويه غيرك، والأهم من ذلك، كيف يمكنك أن تفهم ذاتك وتحقق طموحاتك إذا كنت منشغلاً بمراقبة الآخرين أكثر من تركيزك على تطوير نفسك؟

الحياة مليئة بالمواقف التي تحتاج منك أن تتحدث عن نفسك، عن إمكانياتك، عن أحلامك، لكن السؤال: كيف تفعل ذلك؟

هل تتحدث بثقة ووعي، أم بتردد يشكك الآخرين في قدراتك؟

هل تزين كلامك بالمبالغات التي قد تُفقد المصداقية، أم تعرض حقيقتك كما هي؟

النجاح لا يعتمد على كثرة الكلام، بل على صدقه، ومدى ارتباطه بالهدف الذي من أجله تتحدث، فكن واضحاً، صادقاً، ومؤمناً بنفسك، قرب كلمة واحدة تُقال بثقة قد تفتح لك أبواباً لم تكن تحلم بها، فالناس لا يُشددون إلى ضجيج العبارات، بل إلى صدق النبرة، وإلى ذاك البريق الذي يلمع في العين حين تتحدث من قلبك لا من حفظك.

والنجاح لا يحتاج إلى استعراض لغوي ولا إلى بهرجة خطابية، بل إلى كلمة تعرف أين تضعها، ومتى تقولها، ولمن توجهها، والكلمة التي نقصدها ليست وسيلة للإقناع فحسب، بل هي مرآة تعكس وضوح رؤيتك، ونقاء نيتك، وثبات قدمك على طريقك، فمن كان حديثه نابغاً من إيمان عميق بهدفه، لا يُضطر للصراخ ليُسمع، فالأثر لا يُقاس بعلو الصوت، بل بعمق الصدق.

الحكمة في تمام التوقيت

أراد «تُبَّع» ملك اليمن أن يجهز جيشاً وأن يؤمّر عليه رجلاً، فجيء له بأناس كلٌّ يدعي أنه أهلٌ للقيادة فقال الأول: أنا جريء غضبٌ لساني^(١)، أعرض عن الأمر وإن ساءني، لا أنتقص في قومي، ولا يظفر بي خصمي.

قال له الملك: انصرف ليس لهذا دعوتك؛

ثم دعا آخر فقال: انعت لي نفسك.

فقال الرجل: أعطي المائة، وأحمل الدية، وأسير بالسوية، وأسبق إلى الغاية.

قال الملك: انصرف ليس لهذا دعوتك؛

ثم دعا آخر فقال: انعت لي نفسك.

قال: أصطنع الجميل، وأنهض بالثقل، وأعود وأجود، وأكرم القعيد، وأشبع ضيفي وإن جاع عيالي.

قال الملك: كدت ولم تفعل انصرف؛

ثم دعا بآخر فقال: انعت لي نفسك .

قال: أضرب عند النزال، وأغشى الأبطال، وألقح الحرب بعد الحيال^(٢)، إذا أدبروا طعنت^(٣)، وإذا أقبلوا ضربت^(٤)، أترك قرني سطيحاً^(٥)، وكبش القوم نطيحاً^(٦).

فقال الملك: سئلت فيبنت، ونطقت فأحسننت، اذهب فأنت أنت، وولاه قيادة

الجيش. (٧)

- ١ عَضَبَ اللِّسَانُ أَي صَار حَادًّا
- ٢ لَقِحَتِ الْحَرْبُ أَي هَاجَتْ بَعْدَ سَكُونٍ.
- ٣ أَي بِالرَّمْحِ
- ٤ أَي بِالسِّيفِ
- ٥ أَي الْفَارِسِ النَّدَّ أَتْرَكَهُ مَقْتُولًا
- ٦ وَكَبَشَ الْقَوْمَ نَطِيحًا أَي أَتْرَكَ أَقْوَاهُمْ مَهْزُومًا
- ٧ التذكرة الحمدونية (٢ / ٤٠٧)

كلهم تحدث عن مناقبه في غير موضعها، إنما أراد الملك قائدًا للجيش لا شيخًا لقبيلة يكرم الضيف ويتحمل الديات، لذا لما تحدّث الأخير عن بأسه في الحرب وشجاعته في النزال أثنى عليه وولاه.

وجود الإنسان في موقف معين يلزمه بتحديد مسار كلامه، فليست كل الكلمات تُقال في كل وقت، ولا كل حديث يصلح لكل مقام، فكما أن لكل موقف هيئته، فإن لكل مقام لغته التي تناسبه، ومن يجهل هذه القاعدة قد يجد نفسه في مواقف محرجة، أو قد يفقد تأثيره عندما يتحدث بغير ما يتطلبه الظرف، فالكلام في المجالس الرسمية يختلف عن الأحاديث الودية، وما يُقال في لحظة فرح ليس هو ما يليق بلحظات الحزن، كما أن طريقة الحوار مع الأصدقاء تختلف عن أسلوب الحديث مع كبار السن أو أصحاب القرار.

وكما أن الكلمة المناسبة في وقتها تفتح الأبواب المغلقة، فإن الكلمة الخاطئة في غير موضعها قد تهدم جسورًا بُنيت على مدى سنوات، والعاقل من يملك بصيرة التمييز بين ما يُقال ومتى يُقال، وبين ما يُفعل وكيف يُفعل، فالرشد ليس في الحديث الكثير، بل في الحديث المدروس، وليس في التفاعل العشوائي، بل في التصرف المتزن الذي يراعي المقام والزمان والأشخاص، فلكل كلمة سياقها، ولكل فعل دوافعه، والتصرف بحكمة يقتضي مراعاة الظروف والمتغيرات، فليس من الفطنة أن يمزح المرء حيث يقتضي الموقف جدية، أو أن يتهاون في موضع يستدعي الانتباه، أو أن يتعامل بخفة في موقف يتطلب الثقل والاعتزان، فلكل موقف أسلوبه المناسب، ولكل مقام تصرف يليق به، ومن أحسن تقدير ذلك، كان أكثر حكمة وتأثيرًا.

والحياة مليئة بأمثلة تُبرهن على ذلك؛ فكم من شخص فقد احترام الناس بسبب كلمة غير محسوبة، وكم من آخر كسب القلوب لأنه أحسن اختيار عباراته! وربما نرى في واقعنا من يخلط بين الجرأة والفظاظة، وبين الصراحة والوقاحة، فلا يدرك أن الكلمة وإن كانت حقًا، فإنها تحتاج إلى طريقة مناسبة لقولها، وإلا فقدت أثرها وتحولت إلى سبب للنفور والعداوة.

النية لا تكفي إذا تعطلت بها الحركة

قضى النبي ﷺ بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي ﷺ: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»^(١)

في هذا الحديث، اختصم رجلان في مسألة، فحكم النبي ﷺ لأحدهما بناءً على البيّنة التي أقامها، فانصرف الطرف الآخر غاضباً وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل». ربما كان صاحب حق، لكنه لم يحسن إثباته، وكأنه يشير إلى أن المدعي أخذ ما ليس له بحق، عندها قال النبي ﷺ: «إن الله يلوم على العجز». أي: أن الله يذم التهاون والتقصير في السعي وراء الحقوق، فلا يكن المرء ضعيفاً ثم يكتفي بالاعتماد على الدعاء، بل عليه أن يكون فطناً يقطعاً، متخذاً لكل السبل المشروعة في إثبات حقه، «ولكن عليك بالكيس». أي: بالأخذ بالأسباب والتصرف بحكمة وحزم، إن كان لك حق، فاحفظه بالإثبات، واجمع الشهود، وأقم البيّنة حتى إذا وقفت أمام القضاء كنت قادراً على استرداده، خذ بكل ما تستطيع من وسائل ثم إن لم تستطع الوصول إليه رغم اجتهادك، فحينها قل: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وهذا الحديث يلامس جوهر التجربة الإنسانية، ففي دروب الحياة حيث تتكالب المحن وتبدّل المواقف، تنوّع النفوس في استجاباتها: من يقف في وجه العاصفة، ومن تنتنيه أولى الرياح، ومن يُدير ظهره هارباً، ومن يرضخ مستسلماً كأن لا حيلة له، ومن يتقمّص دور اللامبالي، هرباً من ثقل المسؤولية، ومن يهزم في داخله قبل أن تطأ قدمه ساحة المواجهة، بل وربما من يضيق صدره بالحياة حتى يرى الخلاص في الرحيل عنها.

نعم، المهم متفاوت، لكن هذا التفاوت لا يبرّر التقهقر، ولا يُجيز التخاذل، فالعجز ليس أن تواجهك الأزمات، بل أن تُصغّر ذاتك أمامها، أن تُقنع قلبك بأنك خلقت لزواية باهتة في الحياة، لا تتجاوز حدود العيش دون أثر، العجز أن يُسلب حقك وأنت تُبرّر للصّوص، وتُشيد للظالمين أعذاراً من خوفك، العجز أن تحمد فيك شرارة

الغضب أمام جورٍ صارخ، فتغصّ الطرف، وتمضي وكأنك ما رأيت ولا سمعت، العجز أن تُردّد «حسبي الله ونعم الوكيل» وأنت قابض على يديك عن العمل، كأنها جعلت الدعاء مهرّباً من الفعل لا رفيقاً له، أن تمضي بك الأيام بلا معنى، بلا أثرٍ يُذكر، بلا إنجازٍ يشهد لك، ثم تُعلّق فشلك على شِاعة الأقدار، وكأنك ما كنت طرفاً في مسرح الحياة، بل متفرجاً يبرّر العجز، ويتقن الرثاء لنفسه، فأول النصر في الداخل، وأول الهزيمة أيضاً.

ليس العجز في أن تُضيّع حقوقك فحسب، بل في ألا تدرك قيمتها من الأساس، أن تعتاد النقص فلا تفكر في تغيير حالتك، أن ترى الحلم بعيداً فلا تسعى إليه، أن تقتنع بالقليل رغم أنك قادر على الأكثر، العجز أن تُطفئ في نفسك شرارة الشغف، أن تستسلم للظروف بدلاً من أن تغير فيها، أن تبرر تقاعسك بالحظوظ والقدر، متناسياً أن الله وهبك القدرة على السعي، وجعل النتائج بيده وحده، لكنه سيسألك عن الطريق الذي سلكته، عن المحاولات التي بذلتها، عن الفرص التي تركتها تفلت من بين يديك، ثم جلست تتساءل: لماذا لم أصل؟

العجز لا يقتصر فقط على ترك السعي وراء الحق، بل يتعداه إلى العيش بلا رؤية، إلى أن تفقد بوصلتك في الحياة، فتصبح ريشة في مهب الريح، تتحرك حيثما دُفعت لا حيثما تريد، العجز ليس في ضعف الجسد ولا في قلة الحيلة، بل في أن تسير بلا وجهة، أن تستيقظ كل صباح بلا دافع، أن تتكئ على الأيام وكأنك غريب عنها، تمرّ خلالها مرور الصامتين الذين لا رأي لهم ولا موقف، فالحياة لا تخلّد الراكضين وراء رغد العيش فحسب، بل ترفع شأن أولئك الذين وقفوا بثبات في وجه الفراغ، وصنعوا من أعمارهم قيمة، ومن معاركهم معنى، ومن قلوبهم سلاحاً لا يصدأ.

وما الحياة إن لم تكن معركة؟ وما الإنسان إن لم يكن مقاتلاً في سبيل ما يؤمن به؟ وما الفكرة إن لم تُختبر في ميدان الواقع، ويُدافع عنها تحت وهج الشك والمعارضة؟

التمسك بالأشياء الخادعة خدعة

يقول الرافعي في كتابه وحي القلم: « وَأَنْزَلْتُهُ مِنْ دَرَجَةٍ أَنَّهُ كُلُّ النَّاسِ إِلَى مَنْزِلَةٍ أَنَّهُ كَكُلِّ النَّاسِ ».

وهو معنى يلخص تحولاً نفسياً يحدث حين تنكشف حقيقة الأشخاص في أعيننا، فبعد أن كنا نراهم شيئاً استثنائياً، نكتشف أنهم في نهاية المطاف مجرد بشر، لا يزيدون عن غيرهم ولا يمتلكون تلك الهالة التي كنا نحيطهم بها، فكأنما كان في عينيه شخص يختزل العالم كله، ثم إذا بالحقيقة تجرده من تلك المكانة، فيغدو مجرد فرد آخر بين البشر، لا يميزه شيء عمن سواه.

وكم من أشخاص رفعناهم إلى مراتب عالية في قلوبنا، وظننا أن الدنيا لا تحتوي مثلهم، فإذا بالزمن والتجربة يكشفان لنا أنهم ليسوا إلا انعكاساً لما أردنا رؤيته، وليسوا كما تصورناهم في البداية، وهذا التحول ليس هيناً، فكم هو مؤلم أن تكتشف أن ما كنت تراه استثناء لم يكن إلا وهماً صنعته عاطفتك!

كذلك في العلاقات، إن لم تكن ثمارها ناضجة تؤتي دفء القرب، فلا مفر من أن تجني مرارتها، فالتعلق أحياناً ليس دليل قوة، بل علامة على أننا لم نواجه الحقيقة بعد، وإن كانت التفاصيل تستنزفك والذكريات تحاصرُك من كل صوب، فأى راحة ترجو؟ وكيف لنفسك أن تهدأ وهي مثقلة بحمل الماضي؟ هوّن عليك، لا تجعل مرارة التذكر تقيّدك، بل ألقي بها في زوايا النسيان، نعم، النسيان شاق، لكنه أهون من التعلق ب وهم، فالتمسك بالأشياء الخادعة أكثر إنهاكاً من تجاوزها، انقل رصيد الذكريات إلى خانة المهملات، فما هي إلا صور عابرة تحتفظ بها خلاياك العصبية، والمخ وحده من يقرر أيها يستحق البقاء وأيها يجب أن يُطوى في طيات النسيان، وإن أدركت أنك أنت المتحكم فيما تفتحه وتغلقه من نوافذ الماضي، سيسهل عليك أن تضع الذكريات التي تُرهقك خلف الأبواب المغلقة، وستلاشى شيئاً فشيئاً، حتى يغدو ذاك الذي كان «كل الناس» مجرد شخص آخر في زحام العابرين، «ككل الناس» وغداً ذاك الذي كان كل البشر كلل البشر، مرّ ككل العابرين، وانتهى كما تنتهي كل الفصول التي تجاوزناها بصمت.

كثيراً ما يُغري الإنسان مظهر الأمور، فيظنها حقيقة تستحق التمسك بها، لكنه حين يُمعن النظر يجد أنها ليست سوى غلاف جميل يخفي خواءً من الداخل، فالوعي لا يكون فقط في اكتشاف زيف بعض الصور، وإنما في تقبل أن البشر بشر، فيهم العيوب كما فيهم الفضائل، فلا أحد «كل الناس» ولا أحد «لا شيء»؛ كلٌ يحمل جزءاً من الضوء وجزءاً من الظل، وعلينا أن نتعلم كيف نرى كليهما دون أن نخدع أنفسنا، لنرى الأشخاص كما هم لا كما نراهم، فكم من محبة انهارت حين تكشف العيون عن عيوب لم تكن تُرى، لا لأن العيوب طغت، بل لأن التوقعات كانت مُفرطة، والصورة المُثخَّلة أكبر من الواقع، فالعدالة في الحب ضرورة، لا قسوة، ورؤية الناس على ما هم عليه لا على ما نتمنى، ليست خيانة للمشاعر، بل وفاء للنضج، وعلامة على وعي ينقذ القلوب من أن تُنهك في وهم التقديس أو تنكسر تحت وطأة الخيبة.

وهذه ليست دعوة للقسوة أو إنكار فضل من أحببنا، لكنها دعوة للنظر إلى الناس بميزان العدل، بلا تضخيم يرفعهم فوق البشر، ولا إجحاف يُنقص من قدرهم، أن نحب لا يعني أن نغض الطرف عن العيوب، ولا أن نمنحهم صك البراءة في كل ما يفعلون، فالعلاقات المتزنة تقوم على رؤية متكاملة، نرى الجمال والنقص، نعترف بالمواقف الطيبة دون أن نغفل عن لحظات الخذلان.

إن إنصاف من نحب لا يُضعف الحب، بل يمنحه جذوراً أعمق، تبقيه قائماً حين تهزّه رياح الحقيقة، وحين ننصف من نحب، فإننا نجبهم لذواتهم لا لصورة مثالية رسمناها في خيالنا، نجبهم رغم النقص، لا بسببه، نراهم كما هم لا كما نريدهم أن يكونوا، فالمحبة العاقلة لا تعني التغاضي عن الخطأ، بل القدرة على مواجهته دون أن نخسر الاحترام، ولا تعني المثالية المفرطة، بل التوازن بين القلب والعقل، بين العاطفة والحقيقة.

بين الثقة والحذر.... لا يلدغ المؤمن مرتين

وقع أبو عزة الجمحي في الأسر يوم بدر، فلجأ إلى استدرار عطف النبي ﷺ، متذرعاً بفقره وكثرة عياله، فقال: لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فرقّ له قلب النبي ﷺ، وأطلقه بلا فداء، إحساناً ورحمة، لكنه لم يكن أهلاً لهذا العفو، فقابل الإحسان بالغدر، ولم يكن الامتنان دافعه، بل كانت الخديعة منهجه، فرجع إلى مكة وقال خدعت محمداً.

ولم يلبث أن نقض عهده وعاد لمحاربة المسلمين يوم أحد، متوهماً أن الغدر قد ينجح مرتين، فخرج إلى حرب المسلمين وحضر أحداً ثم لما رجع المشركون عن أحد خرج رسول الله ﷺ في آثارهم مرهباً لهم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فوقع في الأسر من جديد، وحين جيء به أمام النبي ﷺ، عاد إلى حيلته القديمة، محاولاً استدرار العفو بذات العبارات التي أنقذته من قبل، لكن النبي ﷺ هذه المرة لم يكن ليمنحه فرصة أخرى، فقد تعلّم أن الإحسان لا يُهدر في غير أهله، وأن العفو عن الغادر قد يكون ضرباً من السذاجة، فنظر إليه بحزم وقال «لا والله لا تمسح عارضيك» (١) بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين» (٢) ثم أطلق القاعدة الخالدة في مثل هذا الموقف فقال النبي ﷺ «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» (٣) فلم يكن مجرد تحذير من الوقوع في نفس الخطأ، بل كان دعوة للتعلّم من التجربة، لا لمجرد الحذر بل لاتخاذ موقف واعٍ لا يُكرر الألم.

إن هذا الموقف ليس مجرد حادثة تاريخية، بل هو مبدأ إنساني عظيم، يعلمنا أن الإحسان لا يعني الغفلة، وأن السباحة لا تعني السذاجة، فالمؤمن رحيم لكنه ليس ضعيفاً، يعفو لكنه لا يُخدع مرتين، والمكر وإن ظن صاحبه أنه ينجح، فإن الأيام تكشفه، والثقة التي تُكسر مرة قد لا تُرمم أبداً، والحياة مليئة بأشخاص يُتقنون التلون، يتوسلون إلى القلوب الطيبة كي تُعيد فتح أبوابها لهم، متناسين أنهم هم من أغلقوها أول مرة.

١ العارضان هما جانباً الوجه حيث ينبت شعر اللحية، والمقصود هنا: لن تعود إلى مكة مسروراً متباهياً، تمسح لحيتك بيديك في زهو وفرح.

٢ البداية والنهاية لابن كثير ٥١/٤

٣ البخاري ٦١٣٣

ولكن كما قال النبي ﷺ، فالمؤمن لا ينبغي أن يلدغ من نفس الجحر مرتين، بل عليه أن يتعلم، أن يمنح الخير لكن بعقل، أن يسامح لكن بحذر، فليس كل من ادعى الندم يستحق فرصة أخرى، وليس كل من بكى أمامك صادقاً فيما يقول.

وقد جاء عن عمر بن الخطاب قوله: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَجِيَّكَ مَا يَغْلُبُكَ» (١) أي: أن الأصل في التعامل هو إحسان الظن، لكن إن ظهر ما يستوجب الحذر، فإن العقل يقتضي ألا يُفَرط في الثقة بمن جرب عليه مكرًا وخديعة، فالتعلم من التجارب يعني أن نحتصن الماضي بكل ما فيه، لا لنعيش فيه، بل لنستلهم منه العبرة التي تضيء لنا طريق الغد بشيء من الوضوح، هو إدراك وإع بأن لكل موقف حكمةً يحملها، سواء جاءنا في ثوب الفرح أو لقه الحزن، فكل تجربة تترك أثرها، إنها ليست مجرد حدث عابر، بل هي رسالة تحمل في طياتها درسًا، قد يكون مؤلمًا أحيانًا، لكنه ضروري للتعلم، فالذين يتعظون بما مروا به لا يحتاجون إلى إعادة المعاناة نفسها، لأنهم يستخلصون الحكمة من كل موقف، فيصبحون أكثر وعيًا وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات صائبة.

فالتجربة الأولى درس، أما العودة العمياء فخسارة مضاعفة، وليس حسن الظن غفلة، بل هو اختيار مشروط بالبصيرة، يُمنح لمن لم تغيّرهم المواقف، ولم تكشفهم الأزمات، أولئك الذين إن ائتمنتهم على قلبك عاد كاملاً غير منقوص، أما إطلاق الثقة بلا تروٍّ، فذاك ما يُرهق القلوب ويشوش العقول، ويحول العلاقات من سكية إلى فوضى تأويلات وتوَجّس، فتذبل بلا ذنب، وتفسد بلا جريمة.

ميدان الجهل واسع

بعدما أورد الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» بعض نصوص مسيلمة الكذاب التي زعم أنها قرآن مُنزَّل عليه قال: «فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه قرآن فهو أخس من أن نشتغل به وأسخف من أن نفكر فيه وإنما نقلنا منه طرفًا ليتعجب القارئ وليتبصر الناظر فإنه على سخافته قد أضل، وعلى ركاكته قد أزل وميدان الجهل واسع»^(١).

الجهل ليس مجرد غياب المعرفة، بل هو مساحة شاسعة تمتد بقدر ما يتسع الغرور، وميدان مفتوح لمن يحاول أن يزين الباطل برداء الحق، وكما قال الباقلاني عن مسيلمة الكذاب، فإن كلماته كانت ركيكة، ومع ذلك وجد لها أتباعًا، لم يكن ضعف منطقهم عائقًا أمام من أعمى الجهل بصيرتهم، بل كان لهم حُجة وبيانًا، ولهم فيه إعجابًا وافتتانًا.

هكذا يعمل الجهل؛ يزين الوهم حتى يصير يقينًا في أعين أصحابه، يرفع الباطل حتى يبدو وكأنه حق، يفتح أبوابه لكل من أراد أن يصنع لنفسه مكانة وإن كانت على حساب الحقيقة، وكم من مدح في التاريخ زعم النبوة، وكم من متكلف حاول مجازاة فصاحة القرآن، فجاءت كلماته هزيلة لا تصمد أمام العقل ولا تستقيم مع الفطرة، لكن العجيب أن كل باطل، مهما بلغت سخافته، يجد من يصفق له، فمن الناس من لا يبحث عن الحقيقة بل عن أي شيء يملأ به فراغ فكره، ولو كان أوهامًا منسوجة بخيوط الكذب.

وإن كان مسيلمة قد وجد من يصدقها، فإن لكل زمن «مسيلمته»، ولكل جهل سوقه الذي يروج فيه، وللضلال أرضه الخصبة التي لا تعقم أبدًا، وهذا هو المشهد الذي يتكرر في زماننا، حيث أصبحت بعض المنصات الرقمية مرتعًا خصبًا للأفكار الهشة، والأطروحات المتهالكة التي لا يكاد العقل السليم يستسيغها، ثم تكون الطامة الكبرى حين يجد المرء أن هذه الترهات لا تكتفي بالظهور، بل تجد لها أتباعًا مخلصين، يؤمنون بها، يدافعون عنها، وربما يفنون أعمارهم في سبيل نشرها.

إننا لا نعيش مجرد زمن يكثر فيه الجهل، بل زمن يُصنع فيه الجهل ويُسوَّق كأنه وعي، حيث يتم الترويج للتفاهة على أنها نجاح، وتُقدَّم الشخصيات الفارغة في واجهة المشهد، فيتصدر الصفوف الأولى من لا رأي لهم ولا رؤية، كالمهرجين الذين يملؤون المسارح صخبًا بلا مضمون، لكن العجيب أن الأضواء كلها مُسلطة عليهم، والتهافت يصاحبهم من كل صوب، حتى يخيل للناظر أن التفاهة لها مردود يفوق المعرفة، وأن الصخب أجدى من الصمت العميق، فترسخت في أذهان الأجيال الصاعدة قناعة خطيرة: أن السعي في دروب العلم جهدٌ لا جدوى منه، وأن الطريق المختصر للشراء والشهرة هو الانضمام إلى ركب الضحالة والسطحية.

وهنا تظهر خطورة صناعة الجهل، إذ لا يقتصر أثرها على تشويه الذوق العام فحسب، بل تمتد لتغلق الأبواب أمام كل محاولة للارتقاء، فتضعف المهمم، وتتحول القدوات من أصحاب الفكر والعلم إلى رموز جوفاء لا تحمل سوى مظاهر زائفة، والأسوأ أن الجهل حين يتجذر لا يبقى حبيس الأفراد، بل يتحول إلى قرارات، ومواقف، وسياسات، ويصير له صوت، بل أصوات، تُدافع عنه وكأنه وعيٌ بديل، أو موروث يجب حمايته.

فالجهل لا يقبّع في الزوايا المظلمة، بل يرتدي أثواب الثرثرة، ويملأ المنصات، ويصنع رأيًا عامًا هشًا يصفق للمؤثر لا للمؤثر فيه، ويتبع الصوت الأعلى لا الفكرة الأوضح، وفي واقعنا، صار الجهل سوقًا مفتوحة تُعرض فيها الشعارات أكثر من الأفكار، وتُكرَّم فيها السطحية وتُقصى العقول الناقدة، ترى مَنْ يجهل أبسط القواعد يتصدر للفتوى، ومَنْ لا يفرّق بين العاطفة والحقيقة يصوغ قرارات مصيرية، وحين يغيب التمييز، يصبح الجهل صوتًا يخنق العقل، وتُصادر المساحة أمام مَنْ يحاول أن يفكر بصوت مختلف.

وميدان الجهل، إن لم تغلقه بالعلم، اتسعت حدوده في كل بيت ومنبر وشاشة، يُصاغ فيه الرأي دون معرفة، وتُناقش فيه القضايا الكبرى بجهل مُرْكَب، فيغيب التمييز بين المعلومة والرأي، بين الحقيقة والانطباع، بين النص والفهم، فمواجهة الجهل لا تكون بالاستهزاء فقط، بل بالعلم الذي يفصح، وبالعقل الذي يدحضه، وبالوعي الذي يضيء الطريق لمن كادوا أن يضلّوا، فميدان الجهل واسع، لكن ميدان الحق

أبقى وأرسخ، وإن زاحمه الباطل حيناً، فلا يدوم له مقام، وفي هذا الميدان، تُحارب المعرفة لا لخلل فيها، بل لأنها تُتعب أصحاب العقول الكسولة، وتزعج من اعتاد التصفيق لما لا يفهم، يُربكهم من يسأل «لماذا؟» أو «كيف عرفت؟»، ويغضبهم من يطلب الدليل لا العاطفة.

ومع كل هذا، يبقى الأمل في القلة التي تقاوم، تلك التي لا تسائر، ولا تخشى أن تكون وحدها إن كان في وحدتها بصيرة، فالمعركة ليست ضد الجهل فقط، بل ضد الاستسلام له، ضد الرغبة العميقة في البقاء ضمن المألوف مهما كانت ضحاكته، فإذا أردنا أن نغلق هذا الميدان، لا بد أن نفتحه أولاً داخلنا، ونتساءل :

كم فكرة نحملها لأننا نؤمن بها؟

وكم فكرة نردها لأننا فقط وجدنا الناس يرددونها؟

وهل نحن نملك شجاعة مراجعة ما نظنه يقيناً؟

وهل نجروء على الاعتراف بأن بعض ما ندافع عنه بشدة ليس إلا جهلاً نجبه لأنه يشبهنا؟

الزينة الظاهرة لا تعني قلباً مطمئناً

رأى عمر بن الخطاب رجلاً في السوق يحمل ثمرة وينادي عليها صارخاً : « لقد وجدت ثمرة فَمَن صاحبها؟ » فعلاه عمر بعصاه يوبخه وقال له: دعك من هذا الورع الكاذب.

هذه القصة القصيرة التي نقلت إلينا موقفاً من مواقف عمر بن الخطاب ، ليست مجرد رواية عن التمرة والورع، بل هي مرآة تعكس فهماً عميقاً لمعنى الصدق مع النفس، ونفوراً من التظاهر الذي يُلبس الفضيلة ثوب الرياء، فعمر، الفاروق، ما كان ليضرب رجلاً على ثمرة لولا أنه رأى في فعله أكثر من مجرد أمانة، رأى استعراضاً مبالغاً فيه، رياءً يتخفى خلف قناع الورع، وصوتاً يطلب التصفيق لا الحقيقة، كان عمر بن الخطاب يزن الأمور بميزان الفطرة السليمة، لا يخدعه مظهر خادع ولا صوت مرتفع، فرأى في صراخ الرجل على ثمرة ضائعة، رياءً يُنكر الجوهر ويعشق الزيف، فوبخه على ما رأى فيه من «ورع كاذب»؛ ورع يرفع التمرة الصغيرة إلى مقام المسائل الجلل، ليستر به تقصيراً في ما هو أعظم شأنًا وأثقل وزناً، فالمبالغة في التدقيق في الأمور الصغيرة مع إهمال الأهم هو نوع من الزهد المزيف، وعمر، بعين بصيرته، ميّز بين التقى الصادق والتقى المتكلف، ونبهنا أن الورع الحق لا يُنادى عليه في الأسواق، بل يُحمَل في القلب ويثبت في المواقف.

لقد أدرك عمر بن الخطاب أن مثل هذه المظاهر قد تُصبح نوعاً من التدبين المصطنع الذي يرسخ الانشغال بالشكليات على حساب الجوهر، فيتحول الدين إلى أداء شكلي بدلاً من أن يكون منهج حياة يوجّه السلوك والقرارات نحو ما هو أنفع وأقوم، فالورع الحق هو الذي يجعل صاحبه يتجنب الظلم، ويقف مع الحق وإن كان على حساب مصلحته، وهو الذي يدفعه للإصلاح الحقيقي لا للبحث عن صغائر يتباهى بها أمام الناس، والأمر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى المجتمعات التي قد تنشغل بتفاصيل لا أثر لها، بينما تترك قضاياها المصيرية دون حلّ، فتضيع في دوامة من الجدل العقيم حول القشور، بينما تتفاقم المشكلات الحقيقية دون أن تجد من يتصدى لها وأظننا نعاصر هذا رأي العين .

نعم، نحن مأمورون بأن نحكم على الناس بظواهر أفعالهم، وأن نوكل سرائرهم إلى الله، لكن ذلك لا يعني أن نغفل بصائرنا أو نعطل عقولنا، بل علينا أن نُحكّم الفطنة ونستفتي قلوبنا قبل أن نأخذ بكل قول أو ننخدع بكل صورة، فكم من الأتعة سقطت عند أول اختبار حقيقي، وكم من أصوات كانت هادئة حتى جاء ما أظهرها على حقيقتها.

لقد علمتنا الأحداث الأخيرة في بلداننا أن الثقة المطلقة قد تكون سذاجة، وأن الصورة التي ترسمها خيلتنا عن الأشخاص قد تخالف تمامًا حقيقتهم عند المحكّ، فليس كل ساكن هادئًا، ولا كل مبتسم ودودًا، ولا كل متحدث بليغًا صادقًا، لذلك، إن أردت أن تصبح أحكامك أقرب إلى الصواب، فلا تجعل الصورة النمطية التي سبق واتخذتها عن أشخاص لم تختبرهم المواقف ولم تمحصهم الابتلاءات، قيدًا يحكم على كل جديد، بل تعامل مع كل موقف على أنه حالة خاصة تستوجب التأمل والتدقيق، فالبشر ليسوا دائمًا كما يظهرون، والمظاهر قد تكون أكثر الأشياء قدرة على التضليل، إذ قد تختبئ خلف الوجوه البريئة نوايا خبيثة، وقد تخفي العبارات العذبة مكرًا مدبرًا، ولهذا لم يكن المظهر يومًا دليلًا قاطعًا على الحقيقة، بل مجرد ستار قد يُكشف عند أول اختبار.

جاءت امرأة إلى شريح القاضي تخاصم في شيء وكانت ظالمة فجعلت تبكي، وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواها، ف قيل له أما تراها تبكي؟ فقال قد جاء إخوة يوسف عليه السلام أباهم عشاء يكون وهم ظلمة كذبة، لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق.

فالدموع، رغم ما توحى به من ضعف ومظلومية، ليست دائمًا برهانًا على الصدق، ولا كل بكاء دليل براءة، فقد يبكي الظالم كما يبكي المظلوم، وقد تختلط المشاعر الصادقة بأخرى مصطنعة يُراد بها مخادعة القلوب واستدراار العطف، ولو كانت الدموع وحدها تُنصف، لكان إخوة يوسف أحقّ بالعطف يوم جاءوا أباهم عشاء يكون، لكن حقيقتهم انكشفت، وبقيت دموعهم شاهدًا على أن البكاء قد يكون ستارًا يستر الظلم، وهذا ما فهمه القاضي شريح، فالقضاء لا يُبنى على العواطف وحدها، بل على الحقائق والبيّنات.

فكم من قضايا حُكم فيها لصالح الباطل لأن أصحابها عرفوا كيف يُتقنون دور المظلوم، وكم من حقوق ضاعت لأن أصحابها لم يُجيدوا استدرار العطف كما فعل غيرهم، لذا، لا يُخدع العاقل بالدموع ولا تؤثر فيه الانفعالات، بل يبحث عن الدليل ويتمسك بالإنصاف، فالعبرة ليست بمن يبكي أكثر، بل بمن يملك الحق.

الورع الصادق لا يصرخ به في الأسواق، بل يسكن الضمير، ويُختبر في الخفاء، لا على مسارح العيون، وما أكثر الذين يُجيدون رفع شعارات الزهد والنزاهة، وهم في باطنهم لا يرجون إلا المديح، وما أقل من يعمل بصمت، فيُزهَر أثره ولو لم يُذكر اسمه، فحن في زمن بات فيه التجمُّل مهارة، والتصنُّع وسيلة للقبول، فتغلَّبت المهارة في التجمُّل على الصدق في الشعور، وبات التمثيل يُفسَّر على أنه ورع، والتكلف يُظنَّ إخلاصًا حتى أصبح من السهل أن يُخدع الإنسان بما يراه، ويغفل عمّا يجب أن يُدركه، فلنترث قبل أن نحكم، ولنبحث عن الإنسان خلف القناع.

إن أقسى الخيبات تلك التي نكتشف فيها أننا لم نخدع إلا أنفسنا، وأن من حسبناه مرآة للنقاء، لم يكن سوى طيفٍ جميلٍ لفراغٍ باهت، فلنزن النفوس بميزان الوعي لا الإعجاب، فالبصيرة وحدها قادرة على كشف الفرق بين من يعبد الله في صمت، ومن يعبد نظرات الناس في صخب.

يا صديقي :

إن أكثر الخسارات مرارة، تلك التي ندرك فيها متأخرين أننا راهنا على وهم جميل، بينما الحقيقة كانت تقف خلفه صامتة، تنتظر أن نرى بعين البصيرة لا بسطح النظرة.

الرزق بقدر الحاجة، واللفظ بقدر البلاء

ليس كل تأخير في الرزق حرماناً، ولا كل بلاءٍ نقمة، فإن الله - جلّ في علاه - يقدر الأقدار بحكمةٍ لا تخطئ، ويقسم العطايا بما تعلمه رحمته، لا بما تشتهيهِ أنفسنا، فكثيراً ما نُرهق أرواحنا بالسؤال: لماذا لا يأتيني ما أريد؟ بينما يغيب عنا أن ما نريد قد لا يكون لنا فيه خير، وأن ما نملكه الآن هو تمام ما نحتاجه، لا ما نظن أننا نريده، تأمل في حال من رُزق فوق طاقته، فانقلب ماله نقمةً عليه؛ نزاعات، وحسد، وانشغال عن نفسه وأهله، بينما آخر يعيش بالكفاف، لكنه ينام قريح العين، هادئ البال، محاطاً بحب من حوله، ورضاً في قلبه.

والأمر لا يقتصر على المال، بل يمتد إلى الصحة، العلاقات، الفرص، وكل ما نظنه «رزقاً» نتظره، فكل عطية تأتي على قدر الحاجة، وكل حرمان يحمل في طياته وقايةً من ضرر، أو ادخاراً لخيرٍ مؤجل، أما اللطف، فهو عناية الله إذا نزل البلاء، وهو السلوى حين تعجز الحيلة، وهو التسخير حين تضيق الأسباب، فإن اشتد الكرب، فاعلم أن اللطف قادم، وأن البلاء لا ينزل إلا ومعه ما يخفف وقعه، وإن خفي عن عينيك.

في الحديث أن النبي ﷺ قال: **تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَتَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَصِيبَةِ** ^(١) والمعنى: أن الله ينزل للعبد رزقه على قدر حاجته؛ فإن كانت حاجته قليلة قل، وإن كانت كثيرة أمده الله بمعونته، ويأتي من الله لطف للعبد المصاب، على قدر المصيبة التي حلت به؛ فإن عظمت المصيبة أفرغ الله عليه صبراً كثيراً؛ لطفاً منه تعالى به؛ لئلا يهلك جزعاً، وإن خفت فبقدرها.

المعونة، بما تحمله من وجوه العطاء، ليست محض مال يُبذل أو يدُ تُمد، بل نفحة ربانية تُساق بقدر ما أُتبط بك من أعباء، فهي قرينة التكليف، توازيه وتُلازمه، فإذا ثقلت حمولة الأيام، زادك الله سعة في الروح، وقوة في التحمل، وبصيرة في السير، ومن ذاق طُمأنينة التوكل، لم يُرعبه هول الطريق، ولا أرهقته خطواته؛ إذ يعلم أن الأقدار لا تُرسل مجردة، بل مسبقة برحمة، ومصحوبة بتيسير، ومختومة بعونٍ يسكن

القلب قبل أن يُصلح الحال، فالمعونة ليست في زوال المشقة، بل في اتساع الصدر لها، وفي القدرة على عبورها دون أن تنكسر، قد لا يُبسط لك الطريق، لكنه يُبسط لك الصدر، وقد لا يُنزع الهم، لكنه يُودع في قلبك من الطمأنينة ما يوسع صدرك لما ضاق به العالم، ففي ميزان الله، لا تأتي الشدائد منفلة من اللطف، ولا تنزل الأقدار بمعزل عن ما يعين على احتمالها، وكما أن المؤونة تُقدّر بقدر ما يحتاجه الإنسان ليقوم بأمره، فإن المعونة تُرسل بما يكفيهِ ليصبر ويثبت، فالعون لا يتأخر، لكنه يأتي عندما تكون مستعداً لاستقباله، فالله سبحانه لا يضعك في موقف إلا وهو يعلم أن لديك ما تحتاجه لتجاوزه، سواء كان ذلك صبراً، أو حكمة، أو أشخاصاً يسخرهم لك في اللحظة المناسبة.

وهذا ما نعيشه حينما ينزل بناء بلاء مما نظن أن الحياة بعده ربما تتوقف بنا فتكشف مع الأيام أنك لم تفن كما خيّل إليك، وأنت ما زلت تمضي، وأن الألم الذي حسبته نهاية العالم، لم يكن سوى صفحة طويت من كتابك، تمضي الحياة هينة باردة على غير ما توقعت، فكل ذلك لم يمر عبثاً، بل لأن الابتلاء قد حلّ مصحوباً بلطفٍ إلهي يُسكن القلب ويهدئه، ليمنع عنه الجزع ويخفف ثقل الألم، فسلم قلبك، وامض مطمئناً، فثقل الابتلاء لا يعني أن الطريق توقف، بل أن الله يعدّك لما هو أئمن مما ظننته ضاع، فإن رزقك لن يخطئك، ولطف الله لا يغيب عنك، فإن مع العسر يسراً، يسر ملازم له لا قبله ولا بعده.

يا صديقي :

ستدرك مع مرور الأيام أن ما وُهب لك، كان تمام ما تحتاجه لتستقيم خطواتك، وأن كل لطفٍ ساقه الله إليك في لحظات الانكسار، كان أئمن من ألف رغبة لم تُلبّ، فاطمئن؛ فإن الله لا يُحمّل قلباً مشقة إلا وقد صاغ له طاقة احتمال، ولا يقذفك في غمار الشدة إلا وقد سبقك إليها بلطفه.

بين الألم النفسي والوهن الجسدي صلة لا تُرى

الألم النفسي قد لا يُرى، لكنه حين يتوغل في الروح، يترك بصماته على الجسد شيئاً فشيئاً، فالتعب الذي لا يبرره جهد، والخمول الذي لا تُفسّره قلة نوم، والصداع الذي لا يسكته دواء، كلها إشارات خافتة إلى جراح خفية في الداخل، بين كل تنهيدة ثقيلة وخفقة قلب مضطربة، حزنٌ صامتٌ يتكلم بلغة الجسد.

إن النفس إذا ضاقت، ضاقت معها الأعضاء، وإن سكنت واطمأنت، خفّ الحمل حتى على العظام، ليست الشكوى دائماً من نقص الحديد أو قلة الفيتامينات، بل من فقد الأمان، أو توالي الخيبات، أو تراكم القلق والخوف، فالجسد مرآة صامتة لما يحدث في أعماق النفس، وكل عافية تبدأ من الداخل، من راحة القلب وسكينة الروح، قد يثقل جسدك وإن نمت دهرًا، ويخفّ إن مرّت عليك ساعات معدودة في راحة، لأن ما يُنهكنا في الحقيقة ليس قلة النوم، بل الثقل الذي تحمله أرواحنا عند الاستيقاظ، قد تستيقظ كسيرًا بعد نوم طويل لأنك تنتظر يومًا لا تريده، يثقل عليك بما فيه من التزامات لا تحبها، وأحاديث لا تطاق، وأعمال لا تنتمي إليها، بينما تنهض نشيطًا من غفوة قصيرة إذا كان ما ينتظرك يلامس قلبك، ويمنحك سببًا لتبذل دون أن تشعر بالتعب.

القوة لا تنبع من عضلات مشدودة، بل من دوافع داخلية تبعث فيك العزم، ومن روح متشبثة بالأمل، فالجسد لا يخذل صاحبه حين يتّقد الشغف، لكنه يخمد حين تُطفئ الرتابة، أو تجهز عليه الخيبة، لهذا ترى الرياضي الذي ظنّ الجميع أنه هُزم، يعود من الرماد بكلمة تشعل فيه الحماسة، فيقلب النتيجة ويتنصر، هو هو الجسد، لكن الذي تغير هو الصوت الذي تحدثت به النفس إلى ذاتها.

إن القدرة الجسدية مرآة لحال النفس، فإن وجدت المعنى، تدفقت منك طاقات لا تُقاس، وإن غاب الدافع، انطفأت ولو كنت في تمام العافية، ويمكن اختزال هذه العلاقة المعقدة بين النفس والجسد في حقيقة لا مرأى فيها: كلما ازدادت الضغوط النفسية اشتد الخلل في التوازن الجسدي، وكأن الجسد يُترجم ما تعجز الروح عن البوح به، إنها علاقة ليست سطحية أو ظرفية، بل علاقة عميقة،

يتأثر فيها الجسد مباشرة بما يعتمل في الداخل من صراعات وقلق وكتمان، وكلما ازدادت الهوة بين الإنسان ونفسه، تباعد عن العافية، لا لأن الجسد لم يعد قادرًا، بل لأن الروح المنهكة حجبت عنه القدرة.

الرضا الداخلي، والانفتاح النفسي على الذات والبيئة، لا ينعكسان فقط على راحة الضمير، بل في صفاء الوجه، وخفة الحركة، ونشاط القلب، فحين يكون الإنسان متصالحًا مع ذاته، فاهمًا لحدوده، مدرّكًا لما يمكن تغييره وما لا يمكن، فإنه يخفّ عنه التوتر، وتبهت الضغوط، ويصبح جسده شريكًا له لا عائقًا في طريقه، فأغلب العلل النفسية لا تنشأ من أحداث عابرة، بل من صراعات صامتة، ومطالب دفينة لم تُلبّ، ورغبات حُوصرت خلف واجبات وقوالب، وحين يُهمَل هذا الداخل، يصرخ الخارج، فتتهار الطاقة، ويختل التوازن، ويصبح الجسد مرآة مقلقة لصوت داخلي لم يُصغَر له.

فإذا كان شيء مما تراه قد فُرض عليك في حياتك وليست لديك القدرة على تغييره فحاول بقدر الإمكان ألا تزيد من حالة السخط عليه لئلا تحطم ما تبقى من طاقتك وتخسر كل شيء، فهذه الأمور التي تعتقد أنها بسيطة تتسرب بين خلايا جسدك يوميًا بعد يوم هدمًا لا بناءً، وليكن حاضرًا في خلدك أن التعافي منها ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، وليست له خريطة إرشادية يمكن السير على خطواتها، إنها رحلة فريدة بكل تفاصيلها، فالسعادة في الحياة ليست في غياب المشاكل إنما في القدرة على التعامل معها، والتوازن النفسي ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية.

والرضا — في أعماق معانيه — ليس قبول العجز، بل هو إدراك عميق لحدود الممكن، وتوجيه واعٍ للجهد نحو ما يمكن إصلاحه، دون أن تُستنزف الروح في صراع مع ما لا يُطال، وهذا الوعي هو الذي يحفظ الطاقة، ويحمي النفس من الاحتراق، والجسد من الانهيار.

قبول شيء ما لا يعني بالضرورة أنك تحبه

سأل ابن عَزْرَةَ زوجته يومًا: نشدتكِ بالله هل تحبيني؟

ف قالت بصراحة: أما إذ نشدتنِي بالله، فلا.

فخرج من بيته حزينًا حتى أتى عمر بن الخطاب وأخبره بما جرى، فأرسل عمر إلى زوجته، وسألها: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك؟

فأجابت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله، أفأكذب؟

فقال لها عمر بحكمة القائد الخبير بالنفوس: «نعم، فاكذبيه، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدًا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يُبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان».^(١)

الصراحة الجارحة ليست دائمًا فضيلة، بعض الحقائق، وإن كانت صادقة، حين تُقال في غير موضعها تصير سهمًا لا كلمة، وتهدم بدل أن تبني، وعمر بن الخطاب لم يُرد أن يُعلم المرأة خداعًا، بل أراد أن يُعلمها حُسن القول، وأدب الصمت حين يُخشى أن تجرح الحقيقة قلبًا لا يَحتمل، فبعض الحقائق لا تُقال، لا لأننا نكذب، بل لأننا نُؤثر السلام على الصدام، والبقاء على الهدم، فلم يكن عمر يأمر بالكذب، بل كان ينبه إلى ضرورة تغليف الحقيقة بما يحفظ الودَّ، ويرعى العشرة، ويرأب الصدع في بيتٍ قد يكون فيه من المودة ما يُعوّض عن وهج الحب الغائب، فللحب مواسم، قد يجيء دَفَاقًا في البدايات، ثم يخفت تحت ركام المسؤوليات، ويعلوه غبار الاعتياد، ولكن لا يعني ذلك موته، بل ربما كان في طور التحول إلى ما هو أعمق: الرحمة، وقد قال الله تعالى في وصف الزواج: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فالمودة حرارة المشاعر، والرحمة دفء السلوك، وربما غابت الأولى أحيانًا، لكن الرحمة إن بقيت، بقي معها الأصل، فما أكثر ما تهدمه الصراحة العارية، حين لا تتزن بلغة الشعور! وما أكثر البيوت التي ما زالت عامرة، لا لأن الحب يسكنها ليل نهار، بل لأن الإحسان ظلّها، والتغافل رفيقها، والصبر حارسها.

ليست كل القلوب تخفق بالعشق، ولكنها تستطيع أن تنبض بالاحترام والتقدير، فكم من بيوت بنيت على الشغف ثم انهارت حين فُقد الاحترام، وكم من بيوت بدأت بجفاف العاطفة لكنها استمرت بحكمة القلوب التي عرفت كيف تمنح الأمان حتى في غياب الحب بمعناه التقليدي، وليست كل القلوب قادرة على البوح، ولا كل النفوس مأمونة عند الغضب، فاجعل بينك وبين مَنْ تحب مسافة للصنع، ومجالاً للتأويل، واترك للحكمة باباً موارباً، تعبر منه المشاعر حين تحتقن الطرق المباشرة، فمن ظن أن كل زواج يجب أن يكون قصيدة حب، فقد جهل طبيعة الحياة، فالحب وحده لا يكفي إن لم يسند الوفاء، ولا يدوم إن لم يحتضنه الإحسان، فكم من زوجين خبا بينهما الوجد، ولكن بقي بينهما عهدٌ كريم، وتغافل راقٍ، ويد تمسك اليد وإن ثقل الطريق.

وفي قول عمر: «إن أقل البيوت الذي يُبنى على الحب» تسلية لكل مَنْ ظنَّ أنه وحده من يفتقد ذلك البريق، وتوجيه نحو ما هو أثبت وأبقى: العشرة بالإسلام، بما أمر الله من صبر وستر وحلم، والإحسان، أي أن تؤدي الذي عليك، وإن قصّر من أمامك.

وفي تعاملاتنا اليومية أيضاً نجد شيئاً من هذا المعنى، فقد نواجه مواقف تتطلب منا قبول أمور قد لا نشعر تجاهها بمشاعر الحب أو الشغف، ومع ذلك علينا تقبلها والتعامل معها بشيء من اللين واللطف، ولا يكون هذا القبول بمثابة استسلام منا، لأن قبول حقيقة ما أو موقف معين يعني ببساطة التعامل مع الواقع كما هو، فبعض العلاقات، وبعض اللحظات، وحتى بعض الأحلام، قد يكون لها مكان في حياتنا دون أن تكون مركزها، فتقبلها كما هي دون أن نحملها فوق طاقتها أو نطلب منها أكثر مما تستطيع أن تمنح، وبهذا الفهم لا نصطدم بالواقع كلما خذلنا التوقعات.

يا صديقي:

بعض العلاقات وجدت لتكون عابرة بأدب، وبعض المواقف جاءت لتعلمنا لا لتفرحنا، وبعض الأحلام تقودنا نحو غيرها، لا لنبليغها، فليست كل علاقة تُرجى منها أن تكون حباً أسطورياً، ولا كل لحظة يُشترط أن تكون ملهمة.

المثالية المفرطة....سجن

ها هي روح «حنظلة بن أبي عامر» تناضل بين وعي القلوب وجريان الحياة، غارقاً في بحار الإيمان حين يجلس إلى رسول الله ﷺ، فتجلى له المشاهد السماوية كأنها مرسومة بعين البصير، تتراقص أمام ناظريه الجنة والنار بلا حجاب، لكنه ما إن يعود إلى عتمة دنياه بين أهل بيته وأعبائه الدنيوية، حتى تذوب تلك اللائع الروحية، ويتبدد صفاءه كضوء خافت في ليالي الغربة، فتخال نفسه قد ابتلعتة ظلال النفاق، وتثور في نفسه ريح الشك والهم.

وفي يوم من الأيام، قابل أبو بكر الصديق ذلك الوجه المتكدر، فسأله برفق: «كيف أنت يا حنظلة؟» فأجاب بمرارة: «نأفق حنظلة»، معبراً عن معاناة التمزق بين لحظات النور عند رسول الله ﷺ، وحياته بين زوابع الدنيا، حيث ينشغل بالأزواج والأولاد والضيعات - مجاهل الدنيا ومتاعها - وينسى كثيراً مما ذُكر به في مجلس النبوة، حتى كأنها لم يسمع شيئاً من ذلك الذكر الخالد.

فلم يجد أبو بكر إلا أن شاركه الشعور ذاته، فانطلقا معاً نحو رسول الله ﷺ، ليشكوا له ذلك الصراع الذي يعصف بهما، فأرشدتهما النبي ﷺ بكلمات تختزل حكمة التوازن والاعتدال في الروح وعدم الهوس بالكمال الروحي فقال: «والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكُمْ وفي طُرُقِكُمْ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات»^(١).

فبينَ لهم النبي ﷺ - ونحن من بعدهم - حقيقة النفس البشرية، أنها لا تستطيع أن تبقى في حالة واحدة من الصفاء الروحي طوال الوقت، فكما تحتاج إلى لحظات الخشوع والذكر، تحتاج أيضاً إلى التفاعل مع الحياة ومشاغلها، والإيمان ليس بثبات المشاعر، بل بصدق القلب في العودة إلى الله رغم تقلب الأحوال، والنفس البشرية جُبِلت على التقلب والتفاوت، وذاك ليس عيباً فيها، بل سُنّة من سنن الخلق، حتى خيار هذه الأمة من الصحابة لم يسلموا من تذبذب الأحوال وتفاوت منازل القلوب، ولم يكن ذلك ضعفاً في إيمانهم، بل سيرةً طبيعياً في درب البشرية.

الهوس بالمثالية هو حالة ذهنية تتملك المرء وتسيطر على أفعاله رغبة منه في فعل كل ما يقوم به على أكمل وجه، ليس للحد المطلوب بل يفوقه، فيصبح أسيراً لتوقعات عالية لا تقبل النقص أو الخطأ، مما يجعله يشعر بالذنب تجاه أمور طبيعية، يعيش في صراع دائم مع ذاته ومع مَنْ حوله، فكل خطوة يخطوها لا يراها كافية، وكل إنجاز يحققه يبدو ناقصاً في نظره، وكأنها يسير في سباق لا نهاية له، وربما يرجع ذلك لكون المرء يشعر أن قيمته الحقيقية ليست في ذاته إنما يستمدّها من الأفعال التي ينجزها، وربما من نظرات الانبهار في أعين المحيطين به، ومع الوقت، يتحول هذا السعي المحموم إلى عبء ثقیل ورحلة مرهقة حيث لا يكافئ صاحبه نفسه أبداً، لأن عينيه دائماً على ما نقص، لا على ما تحقق.

والهوس بالكمال لا يعني التفوق، بل قد يكون عائقاً أمامه، لأن البحث عن المثالية المطلقة قد يؤدي إلى التردد والخوف من الإقدام، وكأن الإنسان يُفضّل ألا يبدأ شيئاً على أن يفعله ناقصاً، نعم قد يبدو في البداية وكأنه سعي مشروع للتميز، لكنه مع الوقت يتحول إلى قيد ثقیل يكبل صاحبه، فالذي يخطط لكل شيء بدقة متناهية، يجد نفسه عاجزاً عن التكيف مع أي تغيير مفاجئ، وكأن أي انحراف عن المخطط المثالي خيانة للنجاح، لا مجرد عارض من طبيعة الحياة، فالطالب الذي لا يقبل إلا بالكمال، يستهلك روحه في ملاحقة الدرجات، ويهتز كيانه لأدنى نقص، كأن الجهد الذي بذله يتلاشى عند فاصلة ناقصة أو رقم مفقود، والموظف الذي يراجع عمله عشرات المرات خوفاً من هفوة عابرة، يستهلك أيامه في تفتيش مرهق عن العيب، حتى يُجهده القلق ويقتله التردد، والفنان الذي لا يرى في لوحته إلا ما ينقصها، يبقى سجيناً لإحساس النقص، فلا يهنأ بجمال ما أبدع، ولا يفرغ يوماً من رسم لم يكتمل، والكاتب الذي يقرأ ما خطه قلمه وكأن كل حرفٍ ناقص، وكل جملةٍ معيبة، يترجع عن النشر، وتبقى كلماته طي الأدراج، تُراكم الغبار بدلاً من أن تلامس القلوب.

حتى في العلاقات الإنسانية، يتسلّل هذا الهوس بصورة خفية، حين ينتظر أحدهم من أحبابه الكمال المطلق في الأقوال والأفعال، فإذا خالفوه مرة، خابت ظنونه، وارتبكت روحه، ظاناً أن الحب لا يحتمل الزلل، ناسياً أن النقص سمة البشر، وأن الجمال في العلاقات ليس بغياب العيوب، بل بقدرتنا على التعامل معها برحمة وفهم.

فالهوس بالكمال يجعل من الحياة حلبة صراع مع أنفسنا والناس، لا مساحة فيها للرضا، ولا وقت للاحتفال بما أُنجَز، وللنِجاة من كل هذا لا بد من أن نعيد تعريف الإنجاز في عقولنا، وأن نحرّر أنفسنا من قيود التصورات المطلقة التي لا تقيم وزناً للفتاوت الإنساني أو لظروف الحياة المتقلّبة، أن تبدأ بقبول النقص، لا كعيبٍ يجب إخفاؤه، بل كجزء أصيل من نسيج التجربة الإنسانية، وألا ننسى أن لكل خطأ حكاية ولكل عيب رونقاً يميز إنسانيتنا، والاعتراف بأن كل نقص هو مرآة تُظهر لنا جانباً من حقيقة أننا بشر.

أن ندرّب أنفسنا على الرؤية الرحيمة، أن نرى الجهد قبل النتيجة، والنية قبل الصورة النهائية، وأن نحتمي بالمحاولة كما نحتمي بالنجاح، أن ترك مساحة للخطأ لا يعني التراخي، أن نُمسك بأيدينا في لحظات الوهن بدلاً من أن نرفع صوت اللوم، وأن نتذكّر دومًا أن التوازن ليس في أن نُثَقِّن كل شيء، بل في أن نُحسِّن السير على حافة النقص دون أن نسقط في حفرة الإنكار أو جلد الذات، أن تتعلّم كيف تحتفل بتقدّمك مهما كان ضئيلاً، وأن تتنفس بعمق، وتقول: «كفى... هذا الجهد كان كافياً لهذا اليوم».

لا تنتظر أن تكتمل فيك كل الشروط، ولا أن تخلو نفسك من التردد والقصور لتخطو نحو الحياة؛ امضِ كما أنت، بنقصك وترددك، فالسير نفسه يُعلّمك ما لا تمنحه لك المثالية المزعومة. النجاح ليس أن تصل دون عشرات، بل أن تواصل السير حين تتضاءل الرؤية، أن تتشبث بهدفك حين يخذلك الواقع، وأن تستمر في رسم طريقك ولو على أرضٍ مهتزة، لأن التقدم الحقيقي يصنعه الإصرار، لا الصورة المثالية التي قد لا تأتي أبداً.

أسقام الروح لا زمان لها

ضاعت قلادة أخت أبي بكر الصديق، فقام في الناس يستنجدهم بأمانة الإسلام، أن يردوها، يكرّر النداء مرة بعد مرة، لا ليصون جوهرَةً مادية، بل ليختبر قلوباً تزعم أنها آمنت بالله ورسوله، فكان وقع صمتهم أقسى من ضياع عقدها، حتى قالها من أعماق قلبه: «يا أُخِيَّة احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس لقليل».^(١)

قد تستغرب أن يضيع حق في زمن أبي بكر، وتظن أن مثل هذه الأحداث لا تكون إلا في عصور الغفلة والتفلة، لكنّ نظرنا للزمن تحمل في طياتها خداعاً خفياً؛ فكلّ جيل يرى زمنه أشدّ فتنة، وينظر للماضي بعدسةٍ تُظهر النور وتطمس العتمة، وهذا خلل في الإدراك لا في الحقيقة، فليس الزمان هو مَن يفسد أو يطهر، بل النفوس هي التي تعلقو وتهبط، تصدق وتخون، تُشع أو تنطفئ.

لقد كانت في زمن الصحابة نفوس تجاهد وقلوب تزكو، لكن كانت فيه أيضاً نفوس تتلكأ في الطاعة، وتتقاعس عن الأمانة، بل وفيهم مَن نافق، وكنم ما في صدره، بل منهم مَن ارتدّ لما مات النبي ﷺ، فهل كان الزمان ناقصاً أم أن النفوس هي التي نقصت؟ فالعلة ليست في تبدل السنين، بل في خفاء العلل عن العيون.

الناس في كل عصر بشر، فيهم مَن يبيع دينه بدرهم، ومَن يحفظ الأمانة ولو جاع، فيهم مَن يُخفي خبثه تحت قناع الصلاح، ومَن يُضيء ليله بدعوة خفية لا يراها إلا الله، وما يخلد من العصور ليس وفرة الخير فيها، بل صدى الذين ثبتوا في خضمّ الفتنة، الذين لم يُغيّرهم الزمان بل غيّرُوا به، فصاروا علامات في جبين التاريخ.

ولعلّ من أعظم ما تهبه القراءة في كتب الأوائل أنها تزيل الغشاوة عن وهما بأن الإنسان يتغير بتغير الزمان، فتجعلنا نبصر حقيقةً طالما غفلنا عنها: أن الطبائع الإنسانية واحدة في جوهرها، تتبدل مظاهرها وتتشابه دوافعها، لكن الإنسان هو الإنسان، تتنازعه نوازع الخير ونوازع الشر، في كل عصر وحين.

انظر إلى قول الأعمش، وقد عايش أجيالاً متعاقبة، فرأى تفاوتها في الخلق والسجيا، فقال: «أدركت أقواماً كان الرجل منهم لا يلقي أخاه شهراً وشهرين، فإذا لقيه لم يزد على: كيف أنت؟ وكيف الحال؟، ولو سأله نصف ماله لأعطاه، ثم أدركت أقواماً لو لم يلق أخاه يوماً سأل عن أدق تفاصيله، ولو سُئِلَ عن شيء من ماله لبخل به». وكأنما يصور لنا مشهداً من حياتنا اليوم، بتغير ألفاظه وثبات معانيه، فهذا السخاء الباطني الذي لا يُسرف في السؤال لكنه يغدق بالعطاء، يقابله جيل يُغرقك بالاهتمام الظاهري، وهو عن البذل أبعد ما يكون، فما قاله الأعمش ليس مجرد حنين إلى زمنٍ غابر، بل شهادة رجل شهد تبدُّل القلوب وتحوُّل النفوس، فانحسرت السعة واتسعت الظنون، وربما ظنَّ كلُّ جيلٍ أنه أشقى من الذي قبله، فراح يندب تبدل الطباع وتآكل القيم وتناسى أنه جزء أصيل في المشهد الكبير.

ويزيد الحريري هذا المعنى عمقاً حين يؤرِّخ لانحدار التعامل بين الناس، لا بتغير الزمان، بل بتراجع القيم فقال: «تعامل القرن الأول بالدين، حتى رُقَّ الدين، ثم تعامل الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل الثالث بالمروءة حتى ذهبت، ثم تعامل الرابع بالحياء حتى زال، ثم لم يبقَ للناس إلا التعامل بالرغبة والرغبة».

تلك الشهادات الصادقة لا تُفَضِّح بها أجيال سابقة، ولا يُقدِّس بها مَنْ مضى، بل تُخبرنا أن التغير ليس قدرًا يصيب الزمان، بل خياراً يُمارسه الإنسان، فكما عرفت كل العصور خونةً وأوفياء، جُبناءً وشجعاناً، فإن معيار النبُل والضعفة ليس الزمان، بل الضمير الذي يسكن القلب، والذي يقرأ التاريخ بإنصاف يدرك أن النقاء ليس حكراً على زمنٍ دون آخر، وأن انحراف الطباع لا ينحصر في عصرٍ بعينه، بل هو صراعٌ دائم بين النفس وما تهوى، لا يحمد بمرور السنين، ولا يتقدَّم بتطور الحضارات، بل يبقى الامتحان الأزلّي للإنسان أينما كان.

فإن أردت أن تحكم على زماننا هذا، فانظر إلى نفسك، هل تصدق فيه؟ هل تحفظ فيه حقاً؟ هل تقيم ميزان العدل في الخفاء قبل العلن؟ فإن فعلت، فاعلم أن الخير ما زال حيّاً، وأن الزمان لم يتغير، بل أنت مَنْ منح له معنى.

لو كان لك ما أخطأ طريقه إليك

الأرزاق لا تفضل طريقها، والمقادير لا تخطئ وجهتها، والأقدار لا تُغيّر خط سيرها إرضاءً لرغبة أو جزع، فكلّ شيء يسير وفق ميزانٍ دقيقٍ لا يضل ولا ينسى، وإن تأخر ما ترجوه، فاعلم أن ما عند الله يُؤتى في حينه، لا قبل لحظة ولا بعدها، فما فاتنا لم يكن مقدراً لنا، ولو كان لنا لما ضاع من بين أيدينا، فالرزق كالموت، يعرف طريقه إلى صاحبه، لا يحيد عنه ولا يضلّه، وما حُرمت منه، وظننت أنه حرمان، قد يكون وقاية من شرٍّ لم تره، الاختيارات التي اشتاقت لها نفسك ولم تدركها، ربما لو أدركتها لأرهقتك وأشقتك، والطريق الذي انحرفت عنه رغم محاولاتك، قد يكون استمراره سبباً في هلاكك، كلها رسائل تدعوك إلى الطمأنينة في مواجهة الفقد، وإلى يقين بأن ما كتبه الله لك سيصل إليك، وما لم يكن لك لن تناله مهما سعت.

في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه».^(١) كلُّ ما كُتب لك سيمضي إليك ولو سُدت في وجهك الأبواب، وكلُّ ما لم يُقدّر لك، لن تناله ولو مددت له يدك بكلِّ ما تملك، ما كان لك، سيسوقه الله إليك برفق أو بعسر، وما لم يكن، ستغلق دونه الأبواب مهما طرقتها، فكم من أمر سعت إليه بكل جهدك، ثم رأيت به يتعد عنك رغم محاولاتك؟ وكم من شيء لم تتوقعه، فإذا به يُقبل إليك بلا عناء؟! وكم من باب طرقت مراراً، وظننت أن لا حياة لك بدونه، ثم أغلق أمامك، لتكتشف لاحقاً أنه لم يكن يصلح لك إن جاء؟! وكم من خسارة ظننتها نهاية الطريق، فإذا بها بداية جديدة لأمر أعظم مما كنت تتخيل؟! وكم من دعوة دعوتها بإلحاح، وظننت أن تأخيرها حرمان، فإذا بإجابتها تأتي في الوقت الذي تحتاجها فيه، لا حين ظننت أنك تريدها؟! هذه هي حكمة الأقدار، لا تُخطئ مواضعها، ولا تتوه عن أصحابها.

إن ما كُتب لك سيصل إليك ولو كان بينك وبينه أبعد المسافات، وما لم يُكتب لك لن تناله ولو مددت إليه كل أسبابك، امضي في طريقك مطمئناً، فالرزق لا يُخطئ صاحبه، والخير الذي قسمه الله لك سيجدك حيث كنت، في وقته المناسب، وبالطريقة التي شاءها الله، لا كما خططت أنت.

١ تخرّيج كتاب السنة للألباني حديث ٢٤٧ وقال إسناده حسن

في كتابه العزيز، قال الله سبحانه: ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^(١) أي: لكيلا يغرق قلبكم في الحزن والأسى على ما لم تحصلوا عليه، فالفقدان قد يكون حماية، والرزق الذي لم يصلك لم يكن لك من الأساس، ولو كان مقدراً لك لما حال بينك وبينه شيء، و«تَأْسَوْا» من الأسى وهو الحزن والضيق الذي يصيب القلب بعد ابتلاء حلّ به، وكما أن الابتلاء اختبار للصبر، فإن العطاء اختبار للشكر، ولهذا حدّثت الآية من الفرح الذي يتجاوزه إلى الغرور والعجب، فتجد المرء ينسب ما ناله من النعم إلى جهده وحيلته، متناسياً فضل الله ومنّه، لذا ختمت الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ في إشارة إلى من أعمته النعمة عن حقيقتها، فبات ينظر إلى غيره باستعلاء، وهو لا يدرك أن ما في يده ليس إلا ابتلاءً في صورة عطاء: أي شكر أم يكفر؟

وهي آية تُرَبِّي روحاً لا تلتفت كثيراً للخسارات، ولا تغترّ بالهبات، بل ترى ما وراءها من تدبير الله وحكمته، فتهدأ وتوقن أن الخير ليس فيما تراه، بل فيما يريده الله لك، وليس المقصود من الآية النهي عن الحزن أو الفرح في ذاتهما، فهما مشاعر فطرية لا ينفك عنها الإنسان، وإنما النهي عن الحزن الذي يصحبه جزع وسخط على أقدار الله، وعن الفرح الذي يتجاوز شكر النعمة إلى الكبر والتعالي، فالمطلوب هو التوازن: صبر عند البلاء، وشكر عند النعم، لا قنوط عند الفقد، ولا غرور عند العطاء، فالؤمن لا ينكر مشاعره، لكنه يهذبها، فإن نزل به البلاء صبر ورأى فيه حكمة، وإن أصابته النعمة شكر ولم يطغ.

فلا تعلّق قلبك إلا بواهب الخير كله، ولا تجعل تأخر الشيء باباً للشك، ولا حرماناً للرضا، ولا منفى للأمل، فإن الله إذا منع أعطى، وإذا أخذ عوّض، وإذا أخّر فإنه هبأ، وما على المؤمن إلا أن يُحسن الظن ويستبقي الطمأنينة في قلبه، فإن الله لا يُدبّر لك إلا خيراً، وإن غاب عنك وجه الخير فيه.

القطرة الأخيرة لم تملأ الكوب

ربما نتوهم أن النقطة التي فاض بها الكوب هي التي أحدثت الفرق، لكنها في الحقيقة لم تكن إلا تنويجاً لما سبقها من قطرات، فالسعادة أو التعاسة، والنجاح أو الفشل، والراحة أو الإرهاق، والقوة أو الضعف، كلها ليست وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات طويلة من قرارات وتجارب ومواقف مررنا بها، حتى جاءت اللحظة التي أظهرت حقيقتها، لم يولد أي منها فجأة بسبب لحظة عابرة أو موقف واحد.

فالصدقة التي تنهار فجأة لم تهدمها لحظة خلاف عابر، بل كان هناك تراكم من المشاعر المكبوتة والمواقف غير المحلولة، والزواج الذي ينتهي بسبب مشكلة واحدة لم يكن مستقراً من الأساس، بل كان يعاني من تصدعات لم يجر إصلاحها في وقتها، والطالب الذي يرسب في اختبار لم يكن رسوبه بسبب ورقة الامتحان وحدها، بل لأن هناك إهمالاً متراكماً لم ينتبه إليه في الوقت المناسب، فكانت النتيجة ما آل إليه حاله، والشخص الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة لم يصل إلى هذه المرحلة بسبب وجبة غير صحية واحدة، بل بسبب نمط حياة غير متوازن، والرياضي الذي حقق إنجازاً لم يبلغه بسبب تمرين أخير أجراه، بل لأن وراءه سنوات من التدريب والانضباط، وحتى في عالم الأعمال، فالشركة التي تنهار لم تسقط بسبب أزمة واحدة فقط، بل نتيجة قرارات خاطئة تراكمت عبر الزمن، والتاجر الذي يحقق ثروة لم يفعل ذلك بين عشية وضحاها، بل بفضل سنوات من التخطيط والعمل الجاد.

كلها نماذج من واقع الحياة تخبرنا أن القطرة الأخيرة لم تكن هي من ملأت الكوب، بل كانت مجرد جزء من رحلة طويلة أوصلت الأمور إلى ما هي عليه - نجاحاً أو إخفاقاً - تماماً كما يُقال في المثل الشائع: «القشة التي قصمت ظهر البعير»، فالانهيار لا يحدث بسبب المشكلة الأخيرة وحدها، بل يأتي نتيجة تراكم طويل من الضغوط والمشاكل التي لم يتم التعامل معها في وقتها حتى جاءت اللحظة التي لم يعد فيها الاحتمال ممكناً، فلا يحدث الانفجار فجأة، بل هو نتيجة تراكمات لم ينتبه إليها

أصحابها أو ظنوا أنها أمور صغيرة يمكن تجاوزها، حتى جاءت القشة الأخيرة لتكشف أن الأمر لم يكن بسيطاً كما ظنوا.

كل قطرة في رحلتك لها أثرها - إيجاباً أو سلباً -، وإن لم تره الآن، فهو يتجمع في صمت، حتى تأتي تلك اللحظة التي يفيض فيها الكوب، فيراه الجميع ممتلئاً، لكنك وحدك ستدرك كم من الجهد استغرقه ليصل إلى ذلك الامتلاء، تلك اللحظات التي لم يلتفت إليها أحد، للجهود التي بذلت بصمت، للأيام التي مضت في صراع داخلي بين اليأس والإصرار، فالقطرة الأخيرة لا تملأ الكوب، لكنها تظهر امتلاءه، وكذلك الأحلام لا تتحقق من ضربة واحدة، بل من محاولات متكررة، من خطوات صغيرة متراكمة، من صبر طويل لم يكن يراه أحد، حتى تأتي لحظة يظنها الناس حاسمة، لكنها ليست سوى نتيجة لرحلة طويلة، فلا تغتر بوهج النهايات، ولا تستهن ببذور البدايات.

القطرة الأخيرة لا تملأ الكوب، لكنها تكشف عن كل قطرة سبقتها، تُعلن أن ما خفي تحت السطح لم يكن هباءً، بل كان بناءً صامتاً، صبوراً، عنيداً، كذلك الأحلام، لا تنبت من صدى التمني، ولا تنبثق فجأة من فراغ، بل تُصاغ في الخفاء، في سكون الليالي، في مشقة الأيام، في العثرات التي تُقاوم، والتضحيات التي لا تُرى، والدموع التي تُخفى عن الأعين.

إن كل لحظة حاسمة ما هي إلا حصاة لتاريخ من الصبر، وإن كل مجد ظاهر تقف خلفه خيبات لم تُدَوَّن، ومعارك لم يُصَفَّق لها أحد، وأرق لم يُشاركه أحد، فإياك أن تظن أن المجد يُولد دفعة واحدة، أو أن النجاح يأتيك في صيحة انتصار، بل يُنسج خيطاً خيطاً من خيبات صامته ومواقف تُلزِمك الثبات، وتُعلِّمك كيف تسير حتى حين لا ترى الطريق، فلا تستعجل القطرة الأخيرة، ولا تنتظرها وكأنها كل شيء، ولا تظن أن البدايات الخافتة أقل شأنًا من النهايات المدوية، فكل قطرة لها دور، وكل خطوة لها ثقل، وكل لحظة صبرٍ هي حجر في صرح الإنجاز.

في الرخاء يتقن الجميع التمثيل

في أيام الرخاء، يتقن الجميع ارتداء الأقنعة، وتتشابه الوجوه في الابتسامة، ويتكاثر حولك من يملأون الوقت بكلمات لطيفة وأفعال ملساء، فكل شيء سهل حين تكون الأبواب مفتوحة، والموائد عامرة، والدنيا تُضيء وجوه الناس، ولكن ما أيسر أن تبدو فاضلاً حين لا يمتحنك الجوع، أو الحزن، أو الخوف، أما إذا انقلبت الموازين، وضاعت عليك الدنيا بما رحبت، حينئذ تُرفع الأقنعة، وتكشف الوجوه على حقيقتها، ففي لحظة الانكسار، لا تصنع المواقف أحداً، بل تكشف ما كان مستتراً في خفايا النفوس، تُظهر مَنْ كان في جوارك حقاً، وَمَنْ كان ظلاً لظلك لا أكثر.

في أزمنة العسر، حين تبدد الطمأنينة كضوء تهاوى، يُمتحن الصبر، وتُوزن المروءات، وتظهر المعادن، فمنهم مَنْ يتخلى حتى قبل أن تطلب، ومنهم مَنْ يبقى، لا لأنك طلبت، بل لأن الوفاء عنده خُلُق لا يُفاوض عليه، فلا تُخدع بكثرة المصنفين في أيامك البيضاء، ولا تزن الرجال بحديثهم في مجالس الرضا، فالحقيقة تولد في العاصفة، والذهب لا يُختبر إلا بالنار، وفي مسيرة الحياة، ستمرُّ بالكثير من الوجوه، وتتعامل مع شتى الأنواع من البشر، تجد مَنْ قلبه كالجوهرة النفيسة، أُصيّل في مواقفه، نقيٌّ في معدنه، لا يتبدل مع تبدل الظروف، ولا غيره المصالح، ومنهم مَنْ لمعانه زائف، يخدعك ببريقه حتى تقترب، فتكتشف أنه ليس سوى قطعة من معدن رخيص، سرعان ما يصدأ عند أول اختبار.

في الحديث أن النبي ﷺ قال: «الناسُ معادنٌ كمعادنِ الذهبِ والفضةِ»^(١) الناس معادن أي: أصولٌ مختلفة، تتفاوت أخلاقهم، طباعهم، خيرهم وشرهم، صبرهم وجزعهم، كما تتفاوت المعادن، وكلها من باطن الأرض منها النفيس النادر ومنها الخسيس الذي لا قيمة له، منها الذهب الذي يزداد قيمته مهما مرت عليه السنين، ومنها الحديد الذي يثبت في الشدائد، ومنها ما يتغير مع أقل مؤثر، ومنها من لا تميز له، يتشكل حسب ما تُمليه عليه الظروف.

لكن ما الذي يُظهر هذا التباين بين الناس؟ ما الذي يجعلنا نصنف هذا بالخير وهذا بالشرير؟ ما الذي يجعلنا نقول هذا تقي وهذا شقي؟ والتساؤل الأهم كيف تعرف معدنك أنت؟ هل أنت ممن يصمد في وجه التحديات؟ أم ممن يتلون حسب المصالح؟ هل أنت ممن يفي بوعدده، أم ممن يُغيّر مبادئه وفق الحاجة؟

يقول الناس في أمثالهم: «في البحر كل الأسماك تحسن العوم لكن عند الميزان لكل منها سعر» وهذا ينطبق تمامًا على البشر؛ ففي أوقات الرخاء، يبدو الجميع نبلاء، وكأنهم ملائكة لا عيب فيهم، إذ لا شيء يدفعهم لإظهار حقيقتهم المخفية، فالاختبار الحقيقي يظهر في الأزمات والشدائد، فهي التي تُميط اللثام عن النفوس، وتكشف معادن الناس كما تكشف النار عن صفاء الذهب أو زيفه، عند الحاجة، يظهر الصادق من المتصنع، الكريم من البخيل، والشجاع من المتخاذل، فليست الكلمات ولا الادعاءات هي ما يحدد قيمة الإنسان، بل مواقفه عندما يُوضع أمام اختبار الضمير، حيث لا مجال للتجمل، ولا فرصة لإخفاء الحقيقة، وقد قال الفضيل بن عياض: «الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه». فالمحن ميزانٌ عادل، تُظهر مَنْ كان لك حقًا، ومَنْ كان لنفسه فحسب، ولن تعرف معادن البشر في أيام الطمأنينة، وحدها أيام الفزع مَنْ ستخبرك، فالشدائد ليست مجرد ابتلاءات، بل مرايا صادقة تعكس معادن البشر على حقيقتها، لا كما يدّعون.

وهذا ما وصفه القرآن الكريم بدقة حين ربطه بقضية الإيمان والعبادة، فقال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾ (١) إنه الإيمان المشروط، الذي يتلون حسب المصلحة، فإن وافق هواه ظهر التقى والورع، وإن دارت الأيام وتبدلت الأحوال، سقط عنه قناع التدين وكشف وجهه الحقيقي، فمصلحته هي الميزان، وليست المبادئ ولا العقيدة، ومثل هؤلاء لا تثبت لهم مواقف، ولا يُرجى منهم وفاء، فالمصلحة وحدها هي التي تحكم علاقتهم بالناس وبالحياة نفسها.

العجلة تصم الآذان عن نصيحة العقل

كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية: «أما بعد، فإن التفهم في الخير زيادة ورشد، وإن المثبت مصيب والعجل مخطئ، وإن من لم ينفعه الرفق ضرّه الخرق، ومن لم تعظه التجارب لم يدرك المعالي، ولا يبلغ الرجل أعلى المبالغ حتى يغلب حلمه جهله، والعقل سليم من الزلل بالثبوت والأناة وترك العجلة، ولا يزال العجل يجتني ثمرة الندم».

في بعض التريث خير، بل هو الخير كله أحياناً، فليس كل ما يُدرك بسرعة يستحق العناء، ولا كل ما يتأخر ضياع، فالمسافة بين العجلة والتأني هي الفارق بين ندم يستوطن القلب، وحكمة تضيء الدرب، فكم من أمر بدا مستعجلاً في أعيننا، فتبين لنا بعد حين أن الانتظار كان أنفع وأصلح! وكم من خطوة هرعنا إليها ظناً أنها ستختصر علينا الطريق، فلم تكن إلا تعثراً كلفنا أضعاف ما كنا نهرب منه! وكم من قرار اتخذ في غمرة التسرع فكان هدماً بدل بناء! وكم من كلمة اندفعت بلا روية فكانت طعنة لا تندمل!

التأني ليس ترفاً، بل هو ركن راسخ من أركان النجاح، والعجلة لم تكن يوماً سبيلاً للإدراك، بل طريقاً معبداً بالندم، فالتفكير قبل الفعل، والتمهل قبل الحكم، والتريث قبل الرد، هو ما يرفع المرء فوق موج العاطفة العارم، فيرسو بسفيتها إلى برّ الصواب، والعقل ليس مَن يسابق الزمن بتهور، بل مَن يدرك أن لكل أمر أواناً، ولكل خطوة وقتها، وأن التعجل قد يكون أذاً للفرص بدل اغتنامها.

فالحياة لا تُقاس بعدد الخطوات التي نقطعها، بل بجودة الطريق الذي نسلكه، ومَن استعجل الحصاد قبل نضوج الثمر، لم يذق منه إلا طعم المرارة، فما قيمة قرار يُتخذ باندفاع، ثم يقضي صاحبه بقية عمره يحاول إصلاح ما أفسدته العجلة؟ وما جدوى كلمات تخرج بلا حساب، ثم لا تكفي الاعتذارات لمحو أثرها؟

إن كثيراً من الأخطاء الجسيمة لم تكن لتقع لو أن أصحابها منحوا أنفسهم برهة للتفكير، لحظة للتروي، قليلاً من التريث قبل الاندفاع وراء العاطفة أو الهوى.

دائماً كل إفراط أو تفريط يضر ولا يفيد، فالعجلة تأتي بعواقبها الوخيمة والإفراط في التأني يذهب بالفرص أدراج الرياح، لذا حينما نتحدث عن التأني لا نقصد به التراخي والخمول، إنما التريث ولو برهة قبل اتخاذ قرار في أمر مصيري، فالتأني ليس مجرد تأجيل للخطوات، بل هو تبني لنهج يُتيح للفكر التأمل في تفاصيل اللحظات الصغيرة، ويسمح للقلب بأن ينعم براحة البال وسط صخب الحياة، إنه ليس تهاوؤاً أو بطأً عقيماً، بل هو استماع لصوت العقل قبل أن يصرخ الزمن بقراراته، إنه أشبه برسالة من الزمن بأن لكل شيء وقته المناسب.

لكل قرار متأنٍ صدى يبقى مع الذكريات، يذكرك بأن الاستعجال قد يحجب التفاصيل، فليس التأخر دائماً خسارة، وليس البطء دائماً تقاعساً، بل في بعض التريث خير، لأن الخطوة التي تأتي في وقتها قد تُجنبك الكثير من الندم، ولأن القرار الصائب ليس هو الأسرع، بل هو الأعمق نظراً والأبعد أثراً.

إن الإنسان في عجلته يهدم أكثر مما يبني، وفي قسوته يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره. فكم من قلب أبعدناه ونحن نظن أننا نحمي كبرياءنا؟ وكم من ودّ قتلناه بأيدينا، ظناً منا أننا نحفظ كرامتنا؟

فما خسرتَه حين اشتدَّت يدك، ربما كنت ستكسبه لو ربتَّ عليها بلين، وما أضعته حين رفعت صوتك، ربما كنت ستناله لو ترفعت عنه بأدب، وما فرّقه حين قسوت، ربما كنت ستجمعه لو منحته دفء الحنان، وما أصرت على فقدانه بالعناد، ربما كنت ستحافظ عليه لو اخترت التفاهم طريقاً، فلعلك كنت ستأسر من كسرتَه، وتربح من خسرتَه، لولا أنك استعجلت الردّ قبل أن تفهم، واخترت القسوة قبل أن تمنح فرصة، وتمسكت بالكبرياء حتى فات الأوان.

يا صديقي، ليست كل معركة تُخاض بالسيف، وليست كل قضية تُكسب بالصوت الأعلى، أحياناً يكفي أن تُبقي الباب مغلقاً ليعود من ظننته قد رحل إلى الأبد.

زهر ينبت من صخور الوقت

في الحديث أن النبي ﷺ قال « وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ »^(١) يتصبر، أي: يجتهد في الصبر على غير طبيعته، فليس الصبر دائماً سحبة يولد بها الإنسان، بل قد يكون فضيلة يكتسبها بالمجاهدة، قد يتلى المرء بما لا تطيقه طبيعته، فيغلبه الضجر ويهم بالشكوى، لكنه يعاود شد قلبه ويمنع لسانه، بداية يصبر تكلفاً لا طبعاً، لكنه يجد في ذلك التكلف باباً إلى التحلي به، فيجازيه الله بأن يسكب في قلبه من الطمأنينة ما يبدد اضطرابه، ويمنحه من اليقين ما يجعله أقوى مما كان يظن، فالصبر لا يأتي دفعة واحدة، بل يُبنى بالتكرار، وترويض عليه النفس شيئاً فشيئاً، حتى يصبح خلقاً متأصلاً فيها، لا مجرد ردة فعل وقتية.

والتصبر ليس فقط على المصائب، بل على مشقة الحياة، على تأخر الأحلام، على الناس وأخطائهم، على الظروف ومتغيراتها، فإننا لا نقوى بالصدمات إنما بالصبر عليها والتعافي منها، فالذي تحمّل مشاق الصدمة لا يخرج من محتته كما دخلها، بل يخرج أقوى، أنضج، وأكثر يقيناً بأن كل شدة تحمل في طياتها منحة مخفية، لا يدركها إلا من ثبت وصبر عليها حتى انكشف له وجه الخير فيها، وإلا فكيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟

كثيراً ما نعبر مواسم يابسة، وأياماً كالصخر، قاسية اللمس، لا تهبنا إلا ذرات أمل متناثرة، لكن في أحشاء تلك القسوة، حيث يظن المرء أن الحياة قد انطفأت، يتسلل خيط سرّي يحمل وعداً بالحياة، يمد جذوره في الصمت، ويتشبث بالشروخ الضيقة، يشرب من ندى متقطّع، وينمو على مهل، حتى يشق قلب الصخر ويواجه الضوء بجبين مرفوع، وهكذا الإنسان حين تحتضنه القسوة، وتشد عليه قبضة الأيام، لا ينجو بقوة الظروف، بل بصلافة القلب، إنه يتعلم أن يُصغي لصوت داخلي خافت يهمس له: «ليس عليك أن تنتصر دفعةً واحدة، يكفي أن تبقى واقفاً حتى يأتي موسم الإزهار» وحين يحين ذلك الموسم، يدرك أن الجفاف لم يكن إلا امتحاناً لقدرته على حمل بذرة الحياة في قلبه، وأن الزمن الذي يقسو، هو نفسه الذي يُنضج الثمار.

إننا لا نقوى بالصدمات، إنما بالتعافي منها

الصدمات بحد ذاتها قد تتركنا أكثر ضعفاً، أكثر هشاشة، إنما الذي يبني المرء رحلته في التخطي، في التعافي بعد الصدمة، في ترميم روحه بعد التصدع، وفي ترتيب فوضى المشاعر والأفكار بعد التجربة، فالتعافي من الصدمة ليس مجرد نسيان أو تجاوز، بل هو إدراك أن ما حدث لم يكن النهاية، وأننا رغم كل شيء ما زلنا قادرين على الوقوف، على الاستمرار، على إيجاد أنفسنا من جديد، لا كما كنا، بل كما أصبحنا، أقوى، أعمق، وأكثر فهماً، وأن نخرج من التجربة بشيء مختلف، بنسخة أشد صلابة وأقدر على مواجهة الحياة.

إنه يعني أن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بالحزن لكن دون أن نستسلم له، أن نفهم أننا دون أن نصبح أسرى له، أن نتعلم كيف نحمل ذكريات الماضي دون أن تثقل خطانا نحو المستقبل، ستأتي لحظات تشعر فيها أنك عدت إلى نقطة الصفر، وأن الجرح ما زال نابضاً كما كان، لكن لا بأس، فهذا جزء من الرحلة، لا تقسو على نفسك في الأيام التي تبدو فيها ضعيفاً، ولا تستعجل العودة إلى ما كنت عليه، فربما لم يكن ما كنت عليه هو الأفضل لك أصلاً، فالقوة ليست في تجاهل الألم، بل في امتلاك القدرة لمواجهته، وفي تقبله كجزء من رحلتنا، ثم المضي قدماً دون أن نسمح له أن يعطل حياتنا .

إننا نقوى حين نصنع من ألمنا درساً، وحين نحول الصدمات إلى بداية جديدة لا إلى قيد يعيقنا، نقوى حين نمنح أنفسنا حق الحزن، ولكن دون أن نغرق فيه، حين نبحت عن النور رغم العتمة، حين نرفض أن نظل أسرى لماضي انتهى، فالتعافي ليس تجاهلاً للألم، بل هو اعتراف به دون أن نستسلم له، هو أن نحمل ندوبنا بفخر، لا كعلامات ضعف، بل كأوسمة تثبت أننا نجونا، أننا تعلمنا، وأننا رغم كل شيء ما زلنا قادرين على الوقوف من جديد.

التعافي لا يحدث فجأة، ولا يأتي على هيئة معجزة تمحو كل أثر للألم، بل هو عملية مستمرة، تحتاج إلى الصبر والوعي والرغبة في الشفاء، هو أن تتعلم كيف تعيد بناء نفسك رغم التصدعات، كيف تعيد رسم ملامح أيامك رغم ما فقدته، كيف تعيش

دون أن يحمل قلبك مرارة ما مضى، هو أن تدرك أن الحياة لن تتوقف لتللملك، بل عليك أن تمضي رغم الجراح، أن تختار ألا تبقى عالقاً في دور الضحية، أن تستعيد زمام أمرك بنفسك، إنه لا يعني نسيان ما حدث، بل التعايش معه بطريقة لا تعيق الحياة.

فكم من إنسان مرّ بمحنة فزادت ضعفه، وآخر مرّ بها نفسها فخرج منها أصلب عوداً وأهدأ روحاً، والفرق ليس في وقع الألم بل في مساحة الصبر، وفي قدرة القلب على أن يضمّد انكساره بالإيمان، لا بالإنكار.

إن القوة الحقيقية ليست في ألا نسقط، بل في أن نقوم من السقوط بكرامة، نللم بقايا أنفسنا بهدوء، ونوقن أن الله ما ابتلانا ليُهْلِكنا، بل ليهيئنا لما هو أعظم، وكل تعافٍ بعد وجع هو شهادة على أن داخلنا بقايا من نور لا تنطفئ، وأنا مهما تكسّرنا يمكننا أن نُعاد أجمل مما كنا.

والبداية تكون بالاعتراف بالألم بدلاً من إنكاره، فالهروب لا يشفي الجراح، بل يتركها تنزف في الخفاء، اسمح لنفسك بالشعور بالحزن، بالغضب، ولكن لا تدع هذه المشاعر تستهلكك، تحدث عمّا يؤلمك مع شخص تثق به، أو دوّنه على الورق إن لم تجد من يسمعك، لا تتعجل التعافي، فكل شخص له وقته الخاص في الشفاء، لا تقارن رحلتك بغيرك، ولا تجلد نفسك إن استغرقت وقتاً أطول مما توقعت، غير البيئة التي تذكرك بالألم، وابحث عن عادات جديدة تعيد بناءك نفسياً وعاطفياً، اعتنِ بجسدك كما تعتني بروحك، فالعافية الجسدية تنعكس على النفس، مارس الرياضة أو أي نشاط يساعدك على تصفية ذهنك، سامح نفسك، وتقبل أنك لن تعود كما كنت قبل الصدمة، لكن يمكنك أن تكون نسخة أقوى، أكثر وعياً، وأكثر امتناناً للحياة

اسمح لنفسك بتقدير التقدم الذي تحرزه مهما بدا ضئيلاً، فالتعافي لا يعني فقط التخلص من الألم، بل بناء حياة تتسع لما هو أكثر من مجرد تجاوز الصدمات، حياة مليئة باللحظات التي تصنع لك معنى جديداً وسعادة خالصة لا ترتبط بالماضي، بل تنبع من الحاضر وما تصنعه فيه .

الضجيج لا يصنع وزناً

«كثرة التباهي نقص» هي مقولة شائعة تدعمها تجارب الحياة أن كثيراً من الناس يحاول تعويض ما يفتقده بإظهار ما يمتلكه، وكثيراً ما يُحِيل إلى مَنْ يكثر التباهي أنه يُثبت ذاته ويرفع من قدره، غير أن التباهي المفرط لا ينبع من وفرة، بل من خواءٍ مستتر، فالنفس الممتلئة حقاً لا تَضجُّ بالصوت، ولا تُكثر من العروض، لأنها مشغولة بالبناء لا بالعرض، وبالجوهر لا بالمظهر، فمن كان يملك اليقين بقيمته لا يلهث خلف تصفيق، ولا ينتظر المديح ليشعر أنه موجود، بل يمضي في حياته ثابت الخطى، صامت العطاء، واثقاً أن الأثر أصدق من الزهو، وأن الناس ترى النور دون أن يصرخ.

أما كثرة التباهي، فليست إلا قناعاً رقيقاً يخفي هشاشة في الداخل، وكلما ازداد الصوت، ازداد الشك، وكلما اتسعت الزينة، ضاقت الحقيقة، وقديماً قالوا: «من ملأ الدنيا حديثاً عن نفسه، فاعلم أنه لم يجد فيها مَنْ يشهد له سواه».

نعم إن إظهار النعم أمر محمود ولا عيب فيه، وإظهار المرء ما يحسنه يضعه في موضع يليق به، لكننا نقصد ذاك التفاخر الذي لا حاجة له ولا فائدة منه إلا التباهي بما تملك على مَنْ لا يملك، فالتباهي - المبالغ فيه - ليس دليلاً على العظمة بل هو انعكاس لنقص داخلي يحاول صاحبه تعويضه بأضواء الكلام وإبهار الآخرين.

فمن يكثر من الحديث عن إنجازاته وممتلكاته هو غالباً مَنْ يشعر بفراغ لا يستطيع ملأه إلا بإظهار ذاته أمام الناس، وكأنه يبحث عن تصفيق خارجي ليُطمئن قلبه، ليتحول التباهي إلى قناع يخفي ضعف الثقة بالنفس، فأصدق الثقة ما تجلّى في الصمت، وما أثبتته الأفعال دون أن تستدعي ضجيج التفاخر.

وكل إنسان أدرى بحقيقة دوافعه حين يُظهر شيئاً من ذاته، أهو نقص يسعى إلى ستره أم نعمة يقرّ بها؟ فالتباهي ليس دائماً مذموماً، فقد يكون إظهاراً للحق من غير تزكية، كما فعلت أم المؤمنين عائشة حين سُئلت عن مسألة في الغسل، وكان السائل متردداً مستحيماً، فأجابته بقولها «**على الخير سقطت**» أي أنك سألت من

يملك العلم الأكيد فيما تسأل عنه، فلم يكن في كلامها فخرٌ ولا تعالٍ، بل إدراك واعٍ لما تحمله من علم.

ويبقى الإنسان أصدق مَنْ يزن ذاته، فإن كان ما يُظهره للناس تزييفًا لتعويض خواءٍ في الداخل، فقد اختار أن يبيع جوهره بثمن بخس، إذ لا نجاة لمن انشغل بتجميل صورته على حساب بناء حقيقته، أما مَنْ عرف نفسه حق المعرفة، فلم يحتاج إلى تضخيمها ولا إلى تسويقها، فالأثر أبلغ من الادعاء، والعمل الصادق أرسخ من كل زينة، فليس التواضع ضعفًا، بل هو القوة التي لا تصرخ، والعظمة التي لا تستعرض، إنه حضور راسخ لا يستمد قيمته من نظرات الناس، بل من صدق صاحبه، ومن أثره الخفي الذي يبقى وإن غاب صوته.

والأشد خطرًا من التباهي بالباطل أن يعتاد المرء على قياس قيمته بعيون الآخرين، فيصير أسيرًا لنظرتهم، يتكلف في كل قول وفعل ليحصل على تصفيقتهم، ويشعر بالضالة إن لم يُلحظ أو يُمدح.

وهذه العبودية الخفية تسرق من الإنسان جوهره، فتجعله يركض خلف أضواء زائلة بدلًا من أن ينشغل ببناء نفسه، فالفرق شاسع بين مَنْ يسعى لإثبات وجوده عبر استعراض ما لديه، وبين مَنْ يثبت وجوده بصمت، بعمله وأثره، فالقيمة الحقيقية لا تُطلب، بل تُستحق، ومَنْ كان واثقًا مما لديه، فلن يشغله أن يُرى، لأن أثره سيمتد حتى لو لم يتحدث عنه، فالإنجاز الحقيقي يعلن عن نفسه دون ضجيج.

إن العظمة لا تحتاج إلى إعلان، والتفوق لا يُثبت بالضجيج، بل يُلمس في الأثر، ويُعرف في صمت العمل، ويظهر حين ينكشف الزيف وتبقى الحقيقة وحدها، تلمع بلا طلاء، وتسمو بلا تباهٍ.

حيرة الخطى لا تصنع وصولاً

أحياناً يكون الحل أمامنا بسيطاً، لكن الإفراط في التعقيد والسعي وراء التفاصيل غير المهمة قد يجعل الأمور أصعب بلا داع، ليست كل الأوامر بحاجة إلى تحليل واستفسار مفرط، فحين أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة، كان الأمر بسيطاً في بدايته: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً﴾ ، لكنهم لم يمثلوا مباشرة، بل بالغوا في التساؤل والتدقيق، فسألوا عن عمرها، ثم لونها، ثم طبيعتها، حتى ضيقوا على أنفسهم وجعلوا الأمر أشد تعقيداً مما كان، وفي النهاية، لم يجدوا إلا بقرة نادرة باهظة الثمن ليذبحوها، فليس كل أمر يحتاج إلى جدال، وليس كل تفصيل يستحق التوقف عنده، فالإفراط في البحث عن شروط أكثر مما طُلب قد يكون عثرةً في طريق الفعل، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة منذ البداية، لما ضيقوا على أنفسهم حتى صار إيجادها عسيراً.

كلنا تدفعنا الحياة لطرق شتى متفرعة ومع الوقت يظهر التشتت، تشتت الفكر أحياناً والرغبات أخرى، فنترك أنفسنا للحياة، نسير في طرق لا تمثلنا ونقترب من أشخاص لا تشبهنا ونحمل مشاقاً كنا في غنى عنها لو فكرنا بشيء من التعقل للاختيارات والبدائل المتاحة، خطوة واحدة واضحة المعالم أفضل من ألف خطوة بلا تدبر ولا روية ولا تفكير، فالأولى ندرك بها غايتنا والثانية تلقي بنا في غيابات التشتت فلا ندرك غاية وربما أضعنا أنفسنا .

تقول الكاتبة إيزابيث غيلبرت: «الإبداع لا يأتي لمن ينتظر الإلهام، بل لمن يجلس ويبدأ» ، وهكذا كل وصول لا يُصنع بالتخمين، بل بالحركة، فالحيرة لا تصنع نجاحاً، ولا تحفظ فشلاً، هي فقط تُطيل الانتظار وتقتل الأعمار دون جدوى، الطريق لا يُكشف لمن ينتظر أن يرى نهايته، بل لمن يخطو فيه بثقة، يفضل أحياناً، يصيب أحياناً، لكنه يتقدم، لأن السكون ليس حياة، بل تأخر، ولأن الوضوح لا يأتي قبل الحركة، بل من قلبها، فالحياة لا تهب خيراتها للمترددّين، ولا تفتح أبوابها لمن يقف في منتصف الطريق، يتأمل الجهات ولا يخطو، يُحصى الاحتمالات دون أن يختار.

كم من فتى ظلّ حبيس التردد، يتنقل بين ميول كثيرة دون أن يحسم خياره، حتى أفنى زهرة عمره يبحث عن الطريق «الأمثل»، في حين مضى زملاؤه في طرقٍ مختلفة، بلغوا بعضها وخابوا في بعضها، لكنهم على الأقل عرفوا طعم السعي، وعلمهم الطريق ما لا تعلمه الحيرة، وكم من فتاة أرهقتها المقارنات، تنتظر الوقت «المناسب» للبدء، حتى فاتها الوقت كله، فوضوح الوجهة ليس رفاهية، بل هو طوق نجاة يمنعك من الضياع وسط زحام الاحتمالات، مَنْ يعرف إلى أين يسير، لا تهزّه العواصف ولا تضلّله المنعطفات، وما أكثر الذين ساروا في دروب لم تكن لهم، فقط لأنهم خافوا التوقف والتفكير، فوجدوا أنفسهم في منتصف الطريق بلا رغبة حقيقية في الاستمرار، ولا سبيل واضح للعودة.

العمر نفسه محدد ووقتك كذلك، فما الفائدة من استنزاف طاقتك في غير مكانها؟ تقرأ فيما لا يضرّك جهله وتحلل ما لا يعينك أمره، وتقحم نفسك في كل حديث قد لا تكون لك به صلة، وتبدي رأيك في كل مسألة وإن لم يطلب منك، وتتعاطف مع كل عابر مرّ بجوارك، أليس كل هذا تشتتاً وهدرًا لطاقتك المحدودة؟ ألا ينقص من قدرتك على إنجاز ما كنت تأمل يوماً ما تحقيقه؟ اختر كل شيء بعناية، الأشخاص والأماكن والقضايا، اختر ما يستحق أن تخوض من أجله معارك الحياة، فالأقدام التي تسير في كل اتجاه لا تصل.

الاختيار ليس مجرد قرار عابر، بل هو ما يحدد شكل حياتك، فإما أن تصنع طريقك بوعي، وإما أن تستيقظ يوماً لتجد نفسك عالقاً في طرق رسمها لك غيرك، لم تكن يوماً لك، فحيرة الخطى لا تصنع وصولاً، لأن السفينة التي تبقى في الميناء خوفاً من العاصفة، لا تبلغ الضفة الأخرى، ولا تعرف أبداً متعة الإبحار.

بعض البُعد حياة، وبعض القرب موثٌ بطيء

قال عمر بن الخطاب: «اعتزل ما يؤذيك»^(١) ثلاث كلمات فقط لخص بهن نظره للعلاقات في حياتنا، فقط اعتزال لا تمسك، لا رضا بواقع لا يناسبك، لا معافرة دون جدوى، لا تعلق بأمل لا أمانة له، فقط اعتزل لتريح نفسك المضطربة، ليهداً قلبك الحائر، لتطمئن من داخلك، فما بقاءه إلا مزيد من الألم، مزيد من الجهد بلا فائدة، مزيد من التحمل فوق الطاقة، مزيد من استنزاف الطاقة في طريق خاطئ واختيار خاطئ، فقد يكون الخير كله في اعتزال الأذى لا التعرض له، في اعتزال كل مصدر يجرح خلفه وجع لا التمسك به .

نحن نحتاج إلى العلاقات في حياتنا لتمنحنا السعادة لا لترهقنا، نتقرب إلى الناس لأنفسهم لا ليزيدوا من متاعب الحياة علينا، إنها جاءت لتكون مصدر راحة، لا ساحة صراع نفسي تُستنزف فيها روحك، فلا يكفي أن تكون العلاقة قائمة، بل يجب أن تكون ملاذاً آمناً، لا مصدرًا للقلق والإجهاد، بعض العلاقات تجعلك تشعر وكأنك تحمل وزناً ثقيلاً لا ينتمي إليك، بينما أخرى تمنحك خفة الروح والسكينة.

بعض العلاقات تأتي لتضيف لحياتك بهجة وسكينة، وبعضها لا تزيدك إلا اضطراباً وإجهاداً، ومع ذلك، تجد نفسك متمسكاً بها بدافع العادة أو الخوف من الوحدة، بينما في الحقيقة، لا شيء أكثر استنزافاً من البقاء في علاقة لا تمنحك سوى الخيبة، فليس كل رابطة تستحق أن تُغذى، وليس كل شخص يملك حق البقاء في حياتك.

أن تحيط نفسك بعلاقات صحية هو نوع من العناية الذاتية، أن تختار من يبقى ومن يرحل هو دليل على وعيك بقيمتك، فليست الأنانية أن تضع نفسك أولاً، بل الأنانية أن تُجبر نفسك على البقاء في علاقات تؤلمك خشية الوحدة أو الشعور بالذنب، اختر دائماً العلاقات التي تضيء حياتك، لا تلك التي تطفئ بريقك، ابحث عن تلك التي تمنحك الطمأنينة دون أن تضطر للقتال من أجلها، فليس الرحيل دائماً خسارة، أحياناً يكون استعادة لذاتك.

العلاقات الحقيقية هي التي تمنحك مساحة لأن تكون ذاتك دون خوف، دون تكلف، ودون اضطراب مستمر لإثبات قيمتك، إنها لا تحتاج إلى مجهودٍ مضمّنٍ لإبقائها حيّة، فهي تنمو طبيعياً كالشجرة التي تمتد جذورها في الأرض دون أن يضطر أحد إلى سحبها قسراً، وليس كل ما بدأ جميلاً يستحق الاستمرار، فبعض العلاقات تحمل بدايات مبشرة، لكنها مع الوقت تتحول إلى ساحة من التوقعات غير المتحققة والخذلان المتكرر.

لا تجعل الخوف من التغيير يبقيك في أماكن لا تنتمي إليها، ولا تسمح لعاطفة عابرة أن تحكم على مستقبلك، فلعل أبسط حقوق النفس أن نحيطها بمن تسعد به لا من يجعل أيامنا أكثر صعوبة، فالحب لا يُقاس بالاشتراط أو التوقع، بل بالصدق والتقبل، تشعر أنك لست بحاجة لأن تثبت شيئاً، لأنك يُحتفى بك لذاتك، لا لما تحاول أن تكونه، وهذه هي الميزة الحقيقية للعلاقات النقية، فهي تنقلك من ضيق القلق والشك إلى سعة السلام والطمأنينة.

التواضع الزائد لا يُقرب بل يُستهان به

ليس كل خفضٍ للرأس دليلٌ حكمة، ولا كل تواضع علامة رفعة، فثمة تواضعٌ مسرفٌ لا يورث مهابة، بل يُفقد صاحبه وزنه بين الناس، حين ينكسر الإنسان أكثر مما ينبغي، يتجرأ عليه مَنْ لا يُحسن حتى النظر في عينيه، وحين يُحسن الظنَّ في كل مَنْ حوله، ويخفض جناحه بلا حدود، يتلاعب به مَنْ لا يقدر فضلاً ولا يعرف مقاماً، نعم التواضع خلقٌ نبيلٌ لكنه قد يُساء فهمه فيضع مَنْ قدر صاحبه، فالتواضع النبيل هو ما كان نابغاً من قوةٍ داخلية، ووعي بقيمتك، لا ما كان خضوعاً يُراعي الناس على حساب الكرامة، أو لطفاً متكلفاً على حساب الهيبة، قال علي بن أبي طالب: «قيمة كل امرئ ما يُحسن»، فإذا لم يحسن المرء تقدير نفسه، لن يحسن الناس تقديره، فالناس بطبعها تميل لمن حفظ مكانته بلا تكبر، ورفع نفسه بلا تعال، وابتسم تواضعاً لا تذلاً.

فالتواضع، وإن كان فضيلة عظيمة، إلا أنه إذا تجاوز حدّه المشروع، انقلب إلى ضعف يُذهب الهيبة، ويجعل صاحبه عرضةً للتقليل من شأنه، فالتواضع في جوهره وسطٌ بين رذيلتين؛ بين كِبَرٍ يجعل صاحبه متعالياً متجبراً، وتهاون في احترام الذات يُذلل الإنسان أمام الآخرين ظناً منه أنه بذلك يتحلى بالأدب والتواضع، وكما يُذمّ الكبر، يُذمّ أيضاً التنازل عن الكرامة، فليس في الامتثال الدائم لرغبات الآخرين، والرضوخ لكل أمر، تواضع، بل في ذلك امتهان للنفس وقبول بالهوان.

قال ابن خلدون في مقدمته: «مَنْ وقع عليه القهر ولم يدفعه عن نفسه اكتسب طبع المذلة»، فالانكسار المتكرر يتحول إلى طبع، والطبع يصبح قدراً لمن لا يسعى إلى تغييره، فمن أراد العزة، فليواجهه، ولو لمرة، ومن أراد الكرامة، فليحارب لأجلها، فإن لم تستطع الانتصار، فلا تستسلم، وإن لم تأخذ حقك اليوم، فلا تعتد التفريط فيه غداً، فإنما يملك الإنسان من نفسه بقدر ما يدافع عنها.

قد يكون لك حق تتغاضى عنه كرماءً، أو تتركه اختياراً جبراً لخطر، أو حفاظاً على صلة رحم، أو شفقة بحال، فهذا من سمو النفس وعلو الأخلاق، لكن أن تتركه عجزاً، دون أدنى محاولة لاسترداده، فهو أول طريق الهوان، فالتنازل عن الحق من باب العجز ليس تواضعاً، بل استسلام يُفقد الإنسان احترامه لنفسه قبل أن يسقط

مكانته في أعين الآخرين، فالناس لا يحكمون عليك بما تدّعيه عن نفسك، بل بما تتيحه لهم من سلوك تجاهك، فإن سمحت لهم أن يسلبوك حقوقك بلا مقاومة، فلن يترددوا، وإن ألفوا منك الصمت على الظلم، فلن يردّوا إليك حقك طواعية.

والناس بطبيعتها تزدري الضعيف الذي لا يدافع عن نفسه، وتهاب القوي الذي يعرف كيف يحفظ حقه، فالقوة ليست دائماً في المال أو الجاه، بل في إدراك الإنسان لقيّمته، وفي عدم تهاونه في الدفاع عن حقه، مهما بدت الوسائل محدودة، أما من أقنع نفسه بالعجز واستسلم للظلم، فقد ظلم ذاته قبل أن يظلمه الآخرون، وخذل أهله الذين يرونه قدوةً وسنداً، فإن لم يكن في قوته ما يكفي لاسترداد حقه، فليكن في كلماته ما يثبت أنه لن يسكت عليه، أما الصمت المُهين على سلب الحقوق، فهو أبشع ألوان الهوان، إذ لا يلبس صاحبه ثوب المذلة في أعين الغرباء فحسب، بل في أعين أقرب الناس إليه، فكيف يكون قدوةً لمن حوله وهو أول من استهان بنفسه؟ إن رفع الصوت بالمطالبة بالحق، حتى وإن كان خافتاً، خيرٌ من صمتٍ يجعل الظلم يتجذر حتى يصير عادة، فالناس لا ترحم من يسهّل استباحته، ولا تحترم من يُفَرِّط في احترام نفسه.

لا أحد سينهض لنجدتك إن كنت أنت أول من تخلى عن حقه، ولا أحد سيحفظ لك قدرك إن كنت أول من استصغر شأنه، فالناس، مهما بلغ جبروتهم، لا يهابون إلا من يضع حداً لتجاوزاتهم، حتى وإن لم يكن قوياً في ظاهر الأمر، لأن من يرفض الهوان، ولو بأبسط الأفعال، يُشعر من أمامه أنه ليس سهل الكسر، وقد قيل: «إن الإحسان إلى الناس قيدٌ، وإساءتهم تحريرٌ»، فمن أساء إليك فقد فكّ وثاقتك، وأسقط مكانته في عينيك، فإياك أن تجعل ضعفك حُجّةً لتقبّل الظلم، أو تهاونك ذريعةً ليعتاد الآخرون النيل منك.

الفرص ليست نادرة بل العيون المفتوحة عليها قليلة.

مشكلة الفرص أنها لا تأتي معها برقية أنها فرصة عليك اغتنامها، لذا قد تأتي عشرات الفرص وترحل ولم تنتبه لها إلا بعد فوات الأوان، فذاك النصيب الذي لم تتحرك من أجله قد يكون نصيب مَنْ سعى لأجله، الرزق الذي لم تخطو نحوه كان رزق غيرك حينما التمسه بخطواته .

فالفرص ليست نادرة كما نظن، بل نحن مَنْ نضيق أعيننا عن رؤيتها حين نحصر أنفسنا في خيارات محدودة رسمها الخوف والاعتیاد، حين نقنع أنفسنا بأن هذا الطريق هو الوحيد، وهذه الوظيفة هي الملاذ الأخير، وهذا الشخص هو محور الحياة، فنظل أسرى لوظيفة تستنزف كرامتنا خشية ألا نجد غيرها، دون أن نحاول البحث عن بديل، فنقبل مشاقها ونتجاهل احتمالات أخرى ربما كانت أفضل، ونتمسك بأشخاص ظننا أنهم محور حياتنا، فنحتمل من الألم ما كان يمكن تجنبه، معتقدين أن الرحيل عنهم يعني الانهيار، فنخسر فرصاً كان يمكنها أن تقودنا إلى حياة أكثر راحة وسلاماً ونعيش أياماً مثقلة بالندم على ما لم نجروء على فعله، نغرق في التردد، عاجزين عن اتخاذ قرارات مصيرية، فنحمل أنفسنا أعباء لا ضرورة لها، وتضيع منا الفرص، نحيا داخل دائرة مغلقة، نخشى مغادرتها رغم ضيقها، لأننا ألغنا وجودها، لكن الحقيقة المؤلمة أن الفرص لا تضيع، بل تذهب لمن يملك الجرأة على انتزاعها، لمن يدرك أن الحياة ليست انتظاراً، بل قراراً، وأن كل لحظة تمضي في التردد هي لحظة تُقتطع من عمر الإنجاز.

نحن لا نُهزم حين نخسر فرصة، بل حين نقنع أنفسنا بأنه لم يكن هناك بديل، حين نبرر ضعفنا بأنه قدر محتوم، بدلاً من أن نؤمن بأن لنا حرية الاختيار، فالعقل الذي يعتاد الاستسلام يصبح عاجزاً عن رؤية المخارج حتى لو كانت أمامه، والروح التي تخضع للخوف تُصبح سجينته، فتراه يقف عند كل باب مغلق بطرق عليه بأيدي مرتعشة، بينما الأبواب الحقيقية لا تُفتح إلا لمن يدفعها بثقة، فلا شيء يُضعف الإنسان أكثر من قناعته بأنه بلا خيارات، ولا شيء يُحرره أكثر من إدراكه أن الحياة أوسع مما رسمته له مخاوفه.

في الحديث أن النبي ﷺ قال لرجل يعظه «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»^(١) حديث مفعم بالموعظة لاغتنام فرص الحياة في خمسة أحوال يكون عليها الإنسان قبل خمسٍ من العوارض التي قد تحدث مستقبلاً فلا يسعفك العمر لإدراكها ثانية، إنه نداء يذكّرنا أن لكل مرحلةٍ من حياتنا وهجاً لا يتكرر، وفرصةً إن ذهبتم لم تعد، فالشباب طاقة لا تدوم، والصحة زاد لا يؤمن بقاؤه، والغنى قد لا يطرق الباب مرتين، والفراغ واحة بين شواغل لا تنتهي، والحياة نفسها ظلّ زائل، لا ضمان له ولا أمان، فمن لم يغتنم شبابه ليطلب فيه العلم أو يُصلح قلبه، فمتى يفعل؟ ومن لم ينهل من نعمة الصحة ليزرع في دنياء ما ينفعه في آخره، فمتى يزرع؟ ومن لم يستخر غناه للخير قبل أن يذوق مرارة الفقر، فبأي يد سيمنح؟ ومن لم يحسن إدارة أوقاته في الفراغ، فماذا يبقى له حين يغمره الشغل؟ أما الحياة، فهي الهدية الكبرى، التي لا تُعوض، فإن لم نُحسن عيشها، فلا رجاء بعد الموت إلا بما قدّمناه فيها.

وكان النبي ﷺ يرسم خريطة للحياة ويضع لنا علامات تحذيرية قبل أن نصل إلى منعطفات لا رجوع منها، إنه نداء للاستيقاظ قبل أن يخطف العمر فرصه، وتنقلب الأحوال فلا نستطيع التعويض، فالفرص ليست مجرد لحظات عابرة، بل هي انعكاس لاستعدادنا لها، لصبرنا على البحث عنها، لجراثنا على اقتحامها، ولإيماننا بأننا نستحقها، فإن كنت ممن يقف على ضفة الانتظار، فتذكر أن الحياة لا تمهل المترددين، وأنتك إن لم تصنع قراراتك بنفسك، فإن الزمن سيتولى صنعه عنك، ولن يكون بالضرورة كما أردت .

الأيام تمضي خفيفة الخطى، ثقيلة الأثر، فلا تؤجل طاعة، ولا تسوّف عمل خير، فإنك لا تدري متى تدق الخامسة بابك، فلا تجدد ما اغتنتمت، ولتأمل لفظ النبي ﷺ (اغْتَنِمْ) إنها تقودك لانتزاع الفرص لا انتظارها، إنها ليست مجرد دعوة عابرة، بل هي أمر بالمسارعة، بالحركة، بعدم الركون إلى الانتظار، فالفرص لا تأتي لمن يجلس منتظراً، بل لمن يسعى إليها ويبادر باغتنامها قبل أن تحاصره الأقدار وتُغلق الأبواب.

المستدرك (٧٨٤٦) وصححه، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٣٥٥)

مَنْ أَحَبَّكَ عَاتَبَكَ

في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، رأى موسى عليه السلام ما لم يكن يتخيل حدوثه، وما لم تستوعبه معاييره للحكم على الأمور، ورغم أنه ألزم نفسه بالصبر وعدم الاعتراض، إلا أن فطرته لم تحتمل الصمت أمام ما بدا له مخالفاً للحق والعدل، فاعترض غير مرة، حتى جاء وقت الفراق، لكن الخضر، قبل أن يتركه، لم يتركه للشكوك والظنون، ولم يجعله أسير التساؤلات التي قد تبقى عالقة بلا جواب، ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِأَوَّلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (١) قبل أن يفارق، لم يتركه للظنون والتأويلات، لم يتركه للاحتتمالات والتخمينات التي قد تضلل الفهم وتشوش الإدراك، بل كشف له وجه الحكمة الذي كان خافياً عنه.

وما ألفت قول عمر بن الخطاب: «لا تقطع أخاك على ارتياب، ولا تهجر دون استعتاب» فقبل الفراق وتغير القلوب يأتي العتاب لينقذ ما تبقى من حبال الود موصولة. العتاب ليس هجوماً، بل هو رجاء، هو محاولة لإعادة وصل ما بدأ يتباعد، وصوتٌ خافتٌ يقول: «أنت مهمٌ لديّ، ولهذا أعاتبك».

ولكن يبقى التساؤل: مَنْ نُعَاتِبُ؟

نُعَاتِبُ مَنْ نريد الاحتفاظ بهم، نعاتب مَنْ يهمننا أمرهم، مَنْ نحن بحاجة إلى بقائهم في حياتنا بلا ضغينة في القلب ولا تغير في المعاملة، نعاتب مَنْ نريد أن نراهم في كل مرة وظاهرنا كباطننا لا نجامل بكلمة تخفي خلفها مرارة، إننا نعاتب قبل أن يفوت أوان العتاب، نعاتب لئلا نشعر بالندم على أشياء فاتت كان يمكن إدراكها، على أخطاء كان يمكن تداركها، نعاتب بوداً ولطف لئلا نفسح للشيطان مكاناً في قلوبنا فيغذيها بالحققد على مَنْ هم سبب في بقائنا أسوياء.

المحبة الحقيقية ليست ثوباً من المجاملة، ولا قناعاً من الابتسامات العابرة، بل هي يقظة الروح تجاه روح أخرى، وحرص القلب على قلب اختاره ليكون قريباً منه، إنَّ من يجبك لا يتركك تضيع بين يدي نفسك، بل يمد إليك جبل العتاب، وإن كان خشن الملمس، ليمنعك من الانزلاق إلى هاوية لا تعود منها كما كنت، قد يجرحك

قوله، وقد يكسرك نبره، لكنك - في أعماقك - تدرك أنه جرح من مشرط الطبيب، لا من خنجر العدو، فالعتاب في جوهره إعلان عن أن هناك جسراً ما زال قائماً بينكما، وأن هناك ما يستحق الإصلاح .

أما البُغض، فطبيعته الخفاء، وسلاحه الصمت المسموم. يراك تزلّ، فلا يمد يده، ويشهد اعوجاجك، فلا يقوّمه، لأنه لا يريد نجاتك أصلاً، يراك تسير نحو جدار، فيكتفي بأن يزبح من أمامك التحذير لتصطدم بكامل قوتك، وربما يتسم في وجهك، بينما في صدره يتمنى لو أن خطواتك تعثرت إلى الأبد، فالْبُغض لا يواجهك، بل يتركك تفنى ببطء، مستمتعاً بأنك أنت من تحفر قبرك بنفسك، فالفرق بين العتاب والإضرار هو الفرق بين اليد التي تدفعك إلى الوقوف، واليد التي تتركك لتسقط دون أن تمتد.

العتاب حياة، لأنه يواجهك بالصدق حتى لو كسرك، والإضرار موت صامت، لأنه يخدعك بالسكوت حتى تتأكل وحدك، لا تخشَ من يعاتبك، فذلك الذي يراك تستحق النجاة، بل اخشَ من يسكت عنك، لأنه قد كتب في قلبه حكماً غائباً بسقوطك، ولم يخبرك.

وخير العتاب ما كان هيناً لطيفاً، يشبه العناق أكثر مما يشبه الصدام، يوضح الخطأ دون أن يحدث جرحاً، ويترك مجالاً للتفاهم دون أن يُشعل القطيعة، فمن يُعاتبك بودّ يخشى خسارتك أكثر مما يخشى جرح كبريائه، لذا قيل في وصف العتاب أنه «كسحب شوكة من الوجدان والروح، يؤلم بحق، لكن طالما كان وجودها كان أكثر ألماً» فمن أحبك حقاً لم يرضَ أن تفسد بينكما المودة بصمتٍ ثقيل أو سوءٍ غير معائب، لأنه يرى في العتاب ترميماً لا هدماً، ووصلاً لا قطيعة، فالعتاب لغة القلوب الصادقة، التي لا تحتمل الكسر في الخفاء، ولا تألف التظاهر بالسكينة فوق صدوع لا تُرى، من أحبك لا يراك تخطئ ثم يصمت ليجمع عليك الضغينة، بل يأتيك بقلبه قبل لسانه، يربّت على الزلل بصدق النية لا بطعن الغدر، أما من أبغضك، فلا يكلّف نفسه عتاباً، لأنه لا يهيمه إصلاح ولا رجوع، بل يراكم الحقد في جوفه حتى تفيض كراهيته في ملامحه دون أن ينطق، فإياك أن تسيء فهم من عاتبك، فلربما حمل لك في عتابه حباً أكبر من حب من صافحك وفي قلبه نار لم يُبدها .

من عُرف بالفضل، هانت زلّته

مَنْ رَقَّتْ شِمَائِلُهُمْ وَثَقُلَتْ موازينُهُمْ في ميزان الوفاء، لا تُوزَن زَلَّاتُهُمْ بِمِيزَانِ الْعَوَامِ، بل بِمِيزَانٍ يُدْرِكُ أَنَّ الْكِرَامَ إِنِ أَخْطَأُوا، فَمَا كَانَتْ زَلَّاتُهُمْ عَنْ حُبِّ طَبْعٍ، بل عَنْ بَشَرِيَّةِ لَحْظَةٍ، وَإِنْ زَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ فَهُمْ أَوَّلُ الْعَائِدِينَ إِلَى جَادَةِ الصَّوَابِ، كَأَنَّهُمْ مَا وُجِدُوا إِلَّا لِيُجَدِّدُوا الْعَهْدَ مَعَ النِّقَاءِ بَعْدَ كُلِّ كِبْوَةٍ، فَالْعَثَرَاتُ لَيْسَتْ نِهَايَةَ الْقُلُوبِ الْعَظِيمَةِ، بل هِيَ اسْتِرَاحَةٌ لِنَاسٍ عَلَى قَارِعَةِ التَّعَبِ، لَا تَهْدِمُ بِهَا بَنِيَانِ عِشْرَةٍ، وَلَا تَسْقُطُ لِأَجْلِهَا شَجَرَةٌ ثَقِيَّةٌ نَمَتْ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ.

حين أقدم الصحابي «حاطب بن أبي بلتعة» على إرسال رسالة إلى قريش يخبرهم فيها بتحريك النبي ﷺ نحو مكة، لم يكن ذلك عن نفاق أو خيانة، بل عن اجتهاد خاطئ، أراد به أن يكون له يد عندهم يحفظ بها أهله في مكة، لكنه مع ذلك ارتكب خطأ جسيماً، خطأ قد يُفسَّر على أنه خيانة كبرى في لحظة حاسمة من تاريخ الدعوة، فلما انكشف أمره، وأُتي به إلى النبي ﷺ، لم يتسرع في الحكم عليه، ولم يُطلق الاتهامات جزافاً، بل استمع إليه أولاً، أعطاه فرصة لتوضيح موقفه، فأقرَّ حاطب بذنبه، وبيّن دافعه، ولم يبرر خطأه بل اعترف به، حينها، ثار عمر بن الخطاب غيرةً على الدين، وطلب الإذن بقتله، لكن النبي ﷺ أوقفه بكلمة عظيمة خلّدها التاريخ قائلاً لعمر: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (1)

لقد أراد النبي ﷺ أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، فحاطب لم يكن مجرد رجل أخطأ، بل كان رجلاً له سابقة جهاد وبلاء في سبيل الله، رجلاً شهد بَدْرًا، وكان له من الفضل ما يشفع له عند الله، فكيف يُلغى كل هذا بسبب لحظة ضعف؟ إنه ميزان العدل الذي لا يمحّد الفضل، ولا يجعل الهفوة تحجب تاريخاً من الإحسان، ليعلمنا أن الأحكام لا تُبنى على لحظة واحدة، وأن الرحمة لا تتعارض مع العدل، بل تكمله وتعطيه بُعد الإنسان، لم يتجاهل خطأه، لكنه أيضاً لم يختصر حياة الرجل كلها في هذه الزلّة.

فالتشدد في محاسبة أهل الفضل على زلاتهم دون النظر إلى حسناتهم يؤدي إلى نفور القلوب منهم، وإخماد روح العطاء والمروءة فيهم، إذ لا أحد معصوم من الخطأ، والناس لا تُوزن بذلتهم العارضة، وإنما بمجموع أعمالهم وسيرتهم، فلو أخذ كل كريم بذلته، وكل سخي بهفوته، لانطفأت شموع الخير في المجتمع، ولهاب أهل الإحسان أن يمدوا أيديهم مخافة أن يقطعها التجريح والتشهير عند أول خطأ.

والحكمة أن يُنظر إلى عشرة صاحب المروءة بعين الإنصاف، لا عين التشفي، فإن بقاء أهل الفضل بين الناس أحياء الروح، مرفوعي الهامة، يعني استمرار الخير، وبقاء القدوة، وحفظ التوازن الأخلاقي الذي تستقيم به المجتمعات، أما مَنْ يجعل زلة أحدهم سبباً لإهدار فضائله، فإنه يقود الناس إلى الجفاء والقسوة، ويجعل كل مَنْ يحاول الإحسان متردداً خائفاً من أن يُدان عند أول سقطه.

والمروءة تقتضي أن نزن الناس بما غلب عليهم من الخير، لا أن نحاسبهم على زلة واحدة ونتجاهل تاريخهم الحافل بالعطاء، فكم من شخص لم يخل بباله، أو جهده، أو حتى وقته لمساعدة الآخرين، لكنه حين تعثر أو زلَّ، لم يجد من يُقدّر إحسانه، بل قوبل بالعتاب والتخلي وكأنه لم يصنع معروفاً من قبل، فإن كنا نعذر من لم يمنح، فمن الأولى أن نُقدّر مَنْ جعل العطاء نهجه، وألا تُختزل صورته في هفوة عابرة، فالتجاوز عن زلة ذوي المروءة والأخلاق ليس تهاوناً في الخطأ، بل إنصاف لمن غلب خيره زلته، ولمن أثقل ميزانه بالعطاء قبل أن يزل في موقف واحد، والقلوب الواسعة لا تُختصر في عشرة، والإنسان يُوزن بمسيرته، لا بلحظة ضعف عابرة، أن يُنظر إلى الإنسان بكليته لا بلقطة مجتزأة من حياته، فكما نحب أن يُغض الطرف عن عثراتنا، علينا أن نتعلم الترفع عن تصيّد هفوات من ملأوا الدنيا بجمال أفعالهم .

وإلا فما المروءة إن لم تكن عذراً عند العثرة؟ وما الشهامة إن لم تكن سترًا لزلّة الكريم؟ وما الإنصاف إن لم يكن ميزاناً يرى الفضل قبل الخطأ؟ وما النبَل إن لم يكن تقديرًا لمن كانت حسناته أكثر من زلاته؟ وما الوفاء إن لم يكن حفظاً لمواقف الخير وعدم نكرانها عند الزلزل؟

مَن ذاق الحرمان، أتكون يده أوسع أم أشد قبضًا؟

يقول الاستاذ جلال أمين في كتابه «ماذا علمتني الحياة»: «إن الحرمان المادي في الصغر أمر خطير للغاية إذ يترتب عليه في الغالب مادية مفرطة في الكبر، هكذا كنت أميل دائمًا، كلما رأيت شخصًا يسيطر عليه حب المال، إلى البحث عن سبب ذلك في ظروف نشأته، وكلما وجدت شخصًا كريماً سخياً ومستعداً للتضحية بالكسب المادي من أجل فكرة أو مبدأ افترضت على الفور أنه لم يصادف حرماناً في صباه».

وكلماته تسلط الضوء على معادلة النفس البشرية المعقدة، تلك التي يصوغها الحرمان أو الوفرة في الطفولة، فتصبح إما ساحةً للبذل أو ميداناً للهوس بالمادة، لكنها تثير في القلب تساؤلاً أعمق: هل يمكن لإنسان قاسى الفقر وذاق مرارة الحاجة أن يكون جواداً معطاءً إذا أتاه الرزق؟ أم أن ندوب العوز تترك أثراً لا يُمحى، فتجعله أسير الخوف من الفقد، حتى وإن امتلك ما يكفيه ويزيد؟

إن تجربة الحياة لا تقدم لنا إجابة واحدة قاطعة، بل تسرد قصصاً متباينة، فبعض من كابد الحرمان صار أكثر سخاءً، كأنما أراد أن يجنب غيره ما ذاقه، بينما آخرون انغلقوا على أنفسهم، يخشون العودة إلى ماضٍ لم يرحمهم، فقد يكون الحرمان ناراً تصهر النفس، فتجعلها أكثر إنسانية، أو جرحاً لا يندمل، فيغدو صاحبه عبداً لمخاوفه، لكن الفارق في تلك اللحظة التي يقرر فيها الإنسان: أي درب سيسلك؟

قد نميل - في قرارة أنفسنا - إلى أن مَن ذاق مرارة الجوع هو أول من يبادر بإطعام غيره، وأن مَن قاسى الحرمان هو أكثر الناس سخاءً حين تتاح له الفرصة، وأن مَن عانى مشقة أمر ما هو الأقدر على الإحساس بمَن يمر به، وكأن الألم يترك أثراً عميقاً في الروح، لا يمحوه الزمن ولا تبدده الأيام، فتجاوز المحنة لا يعني نسيانها، بل ربما يجعلها أكثر حضوراً في الذاكرة، فيدفع صاحبها إلى أن يكون عوناً لمن يمر بها، كأنه يداوي جرحه القديم بمواساة غيره.

لكن الأمر ليس مجرد انعكاس للمعاناة، فليس كل مَن عانى يصبح كريماً، وليس كل مَن تألم يكون رحيماً، فمن ذاق مرارة الحرمان، لا يعود كما كان، تتبدل ملامح قلبه،

إما نحو سعة لا تُطاق، أو ضيق لا يُحتمل، بعضهم إذا مُنح بعد طول فاقة، رَقَّ قلبه، وأدرك أن الألم لا يُطاق، فصار يجود بها في يده، لا عن غنى، بل عن خبرة في وجع المحتاجين، لا يسأله سائل إلا لَبَّى، لأنَّ ذاكرة حرمانه ما زالت حاضرة، وكل عطاء منه هو احتجاج ناعم على زمنٍ خذله، وآخرون، لما وُسِّع عليهم بعد فقر، شدَّوا القبضة، كأنهم يخشون أن يعود الفقر من جديد، فيمسكون النعمة كأنها توشك أن تفلت، وكأن الخير شحيح، لا يتكرر، وهؤلاء لا يخلون لأنهم أنانيون، بل لأنهم ما زالوا تحت أثر الرعب من الحاجة الأولى، يظنون أن الأمان في التمسك، لا في التوكل.

فالبعض يرى في العطاء تهديدًا لما حصل عليه بعد معاناة، بينما يراه آخرون وسيلة للتحرر من آثار ذلك الحرمان، فليس للأمر قاعدة ثابتة، بل هو مرتبط بشخصية الإنسان، وبوعيه، ومدى تصالحه مع تجاربه السابقة، فهناك مَنْ يتعلم من الحرمان قيمة العطاء، وهناك مَنْ يتعلم منه التمسك والتشبث، وهنا يظهر دور الطبع، فمعدن الإنسان هو ما يحدد كيف تتشكل استجابته لما مرَّ به، هل يجعله الألم أكثر لينًا ورحمة، أم أكثر قسوة وتحجرًا؟

فالطباع جزء لا يتجزأ من تكوين النفس، تنمو مع الإنسان منذ الصغر، تتأثر بتجارب الحياة لكنها تظل راسخة، تظهر في لحظات الاختبار، حيث يُكشف جوهر الإنسان على حقيقته، بعيدًا عن الادعاء والتصنع، فالطباع جزء راسخ من شخصية الإنسان، تتشكل منذ الطفولة وتتجذر مع التجارب والمواقف، حتى تصبح كالبصمة التي تميزه، فالأمر إذن يعتمد على طبيعة الإنسان وتكوينه النفسي؛ فليس هناك إجابة واحدة تصلح لكل الأحوال، بل هو مرتبط بشخصية الإنسان، وبوعيه، ومدى تصالحه مع تجاربه السابقة.

الطباع تغلب أم تُغلب

الطبع هو الصفة الراسخة في النفس، التي يولد بها الإنسان أو تنشأ فيه منذ نشأته الأولى، وتصبح جزءاً من تكوينه الفطري، وهو أقرب إلى الغرائز والميول الطبيعية التي لا تحتاج إلى تعليم أو تكلف، مثل شخص بطبعه حلیم، لا يغضب بسرعة، أو آخر كريم، تجود يده بلا حساب، وهو ثابت نسبياً، يتأثر بالتجارب لكنه لا يزول بسهولة.

أما التطبع فهو ما يكتسبه الإنسان من صفات ليست في طبيعته الأصلية، بل يتعلّمها ويكتسبها من البيئة، أو يدرب نفسه عليها حتى تصبح عادة له، مثل شخص كان شديد الغضب، لكنه رَوّض نفسه حتى صار حلیمًا، أو مَنْ لم يكن كريمًا بطبعه، لكنه تعلّم السخاء وتدرّب عليه، فالتطبع سلوك مكتسب، وهو مرهون بالإرادة والنية والمجاهدة.

فالطباع هي النواة الصلبة التي تتشكل منها شخصية الإنسان، ترسخ منذ الصغر، وتعمق مع التجارب والمواقف، لكنها ليست قيدًا أبدیًا لا فكاك منه، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل الطباع تغلب الإنسان أم تُغلب بالتدريب والإرادة؟

الحقيقة أن الطباع ليست سجنًا مغلقًا، لكنها أيضًا ليست صفحة بيضاء يمكن مسحها بسهولة، فالبخيل يمكنه أن يتعلم الكرم، والعصبي قد يدرب نفسه على الحلم، والمتردد يستطيع اكتساب الثقة، والمتشائم يمكنه أن يُعوّد نفسه على التفاؤل، والانطوائي قد يتعلم مهارات التواصل والانخراط في المجتمع، والمندفع يستطيع أن يروض نفسه على التروي والتفكير قبل اتخاذ القرار، والكسول يمكنه أن يكتسب روح الاجتهاد بالمثابرة، والمتكبر قد يتعلم التواضع بمجاهدة نفسه، والحسود يستطيع أن يربي قلبه على القناعة والرضا.

تجربة الحياة تخبرنا أن هناك من يُخضع طباعه لسلطان عقله، فيروض الحدة بالحلم، والبخل بالسخاء، والتردد بالجرأة، فيبدو لمن حوله إنسانًا جديدًا صنعتته الإرادة، لكنه في لحظات الاختبار الحقيقية قد يعود لما جُبِلَ عليه، لأن الطباع لا تموت، بل تختبئ

أحياناً، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن جزءاً من تعديل سلوك سلمي قد تحسن بشيء من الإصرار والرغبة في تقليل تأثيره، فالتغيير لا يعني طمس الطبيعة الأصلية، وإنما قيادتها بحكمة، بحيث تصبح أكثر انسجاماً مع الحياة، وأقرب لما يليق بالإنسان الواعي المتزن، فالمسألة ليست أن تُمحي الطباع، بل أن تُروّض، لا أن تُلغى، أن تُصقل حتى تصبح أكثر انسجاماً مع الحياة والمجتمع.

وفي المقابل، هناك من يستسلم لها، يبرر انفعاله بحدة طبعه، ويعلل تقلبه بمزاجه، وكأن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فيترك لها العنان فتشكله كما تريد، متجاهلاً أن الإنسان هو سيد عاداته لا أسيرها، وأن الإرادة قادرة على تهذيب الطبع ولو بعد حين، فليس كل عصبي محكوماً بالغضب، ولا كل متردد محكوماً بالعجز، ولا كل بخيل محكوماً بالحرمان، بل هي دوائر يمكن للمرء أن يتحرر منها إن أراد، لكنها تحتاج إلى وعي مستمر وجهد صادق، فمن اعتاد تبرير سلوكياته بطباعه، عاش أسيراً لها، ومن آمن بقدرته على تغييرها صنع من نفسه نسخة أقوى وأكثر نضجاً.

والفارق بين التغيير العابر والتحول العميق يكون في الاختبار الحقيقي، فقد يستطيع العصبي ضبط أعصابه في مواقف معينة، لكنه إذا فُوجئ بلحظة استفزاز أو غضب، انكشفت حقيقته وظهرت طبيعته الأصلية، لأن الطباع ليست مجرد سلوكيات سطحية، بل جذور ممتدة في عمق النفس، تنمو مع الإنسان وتشكل مع تجاربه، لكنها، وإن لم تُنمَحَ تماماً، يمكن تهذيبها، ويمكن للإنسان أن يعيد توجيهها لتكون أكثر نضجاً واتزاناً، بحيث لا تتحكم فيه، بل يتحكم هو بها في بعض المواقف.

ويظل السؤال مفتوحاً بلا إجابة حاسمة، لأن كل إنسان حالة فريدة، أشبه بمزيج خاص من التجارب والتأثيرات التي لا يمكن تعميمها بشكل قاطع، لا نفيّاً ولا إثباتاً، فليس أمام المرء إلا أن يخوض رحلته بنفسه، يختبر طباعه، ويكتشف مدى قدرته على تهذيبها أو الخضوع لها، فبين من ينجح في ترويض نفسه والتحكم في انفعالاته، وبين من تظل طباعه هي القائد الأول لمسار حياته، يبقى الفارق في الوعي وفي الاختيار.

الريح لا تحتاج شهادة الورك

في زمنٍ تزدحم فيه المنصات، ويُقاس الوجود بعدد المتابعين، تذكّر أن القيمة لا تُقاس بالصدى، بل بالجواهر، فليست كثرة الأعين دليلاً على عظمة ما يُقال، ولا انتشار الاسم علامة على صدق الفكرة، فمن الناس مَنْ يمرّ صامتاً، لكنه يترك في الأرواح أثراً أعمق من كل ضجيج، ومنهم من يملأ الفضاء حضوراً، لكنه فارغ عند التأمل، هشّ عند أول اختبار، فالقيمة الحقيقية تُصنع في اللحظات التي لا توثقها الكاميرات، حين تُحسن وتغفر وتُعطي دون أن تكتب «ها أنا ذا» فلا تُسرّف جهدك في اللهات خلف الأضواء، ولا تُفترط بقيمك لتُقَالَ فيك كلمة، أو يُشار إليك بالبنان فكم من أسماء ارتفعت ثم بهتت، وكم من شهرة لامست السماء ثم تهاوت كغبارٍ ناعم لا يُمسك، فالذكر الذي يُتنزع بالقوة، أو يُصطنع بالتكلف لا يدوم، لأنه لا ينبع من أثر حقيقي، أما الذين زرعوا الخير بصمت، ومضوا لا يرجون تصفيقاً ولا عرفاناً، فحكاياتهم تُروى دون أن يطلبوا من الناس ذكراً، ولتأمل قول النبي ﷺ: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»^(١)، غنيّ عما في أيدي الناس، خفيّ لا يتصدر ولا يتصنّع، بل يعمل لله، وفي الناس أثره كالطر، لا صوت له، لكن الأرض تحيا به لا بغيره.

كان «النعمان بن مقرن» قائداً لجند المسلمين في معركة نهاوند، تلك المعركة التي كسر فيها المسلمون شوكة الفرس، ومهدوا لفتح بلادهم، قاد النعمان جيشه ببسالة حتى نال الشهادة، فتولى القيادة بعده حذيفة بن اليمان، الذي بعث إلى عمر بن الخطاب بالمدينة من يبشره بالنصر العظيم، دخل الرسول على عمر، ونبض النصر في كلماته، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعزّ الله فيه الإسلام وأهله، وأذلّ فيه الشرك وأهله.

فسأله عمر بلهفة: أ النعمان بعثك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين

فاهتز قلب الفاروق، واغرورقت عيناه بالدمع، واسترجع قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم سأل بوجل: ومن بعده؟ ويحك، مَنْ مات بعده؟

فأخذ الرجل يُعَدُّد الأسماء واحداً تلو الآخر، حتى بلغ عدداً كبيراً، ثم قال وآخرين لا تعرفهم يا أمير المؤمنين! فبكى عمر وقال كلماته الخالدة: وما ضرهم ألا يعرفهم عمر؟ ولكن الله يعرفهم، وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر؟

وما يصنعون بمعرفة عمر لهم، بل ما حاجتهم لمعرفة البشر، وقد كُتبت أسماؤهم في سجلات السماء؟! مضوا، لا يبتغون شهرة ولا ذكراً، ولكنهم نالوا الخلود الحق في ديوان الرب، حيث لا تضيع الأسماء، ولا يخفى الإحسان، لم يسعوا وراء الأضواء، ولم يلهثوا خلف التصفيق، بل أرادوا أن يكونوا مجهولين في الأرض، معلومين في السماء.

وفي بكاء عمر كانت العبرة، فقد كانوا جنوداً مجهولين في المعركة، ولكنهم أصبحوا رموزاً في مسيرة الدين والرسالة، وكتبوا بدمائهم درساً خالداً: أن العظمة ليست في أن يذكرك الناس، بل في أن يقبلك الله، فما قيمة الأسماء إن لم تُحفر في سجلّ الخلود عند الله؟ وما نفع الشهرة إن كانت زائفة، يذروها النسيان كما يذرو الريح الغبار؟ إن الريح لا تحمل ورقة تقول فيها: «أنا مؤهلة لأهّب» ولا تنتظر من الطبيعة توقيعاً لتبدأ مهمتها، فلماذا نظن نحن أن الاعتراف بنا مرهون دائماً بشيء الناس على صنيعنا؟ أو أن القيمة لا تُثبت إلا إذا وُقت عليها الأقلام؟ الريح لا تُمسك، ولا تُقنن، ولا تنتظر ختماً على ظهر عبورها، هكذا الحرية، وهكذا الموهبة الفطرية، وهكذا كل ما خلق ليكون دون أن يُستأذن.

وفي دوران الحياة المتسارع، يلهث الإنسان خلف ما يظنه نقصاناً فيه، فيغدو عمره سعيًا متتابع الأنفاس نحو صورةٍ مكتملة في مرآة الآخرين، ومع مرور الوقت، يتسلل إلى القلب شغفٌ بالبقاء، لا البقاء في الحق، بل في الذاكرة، في الذكر، في أن يكون اسمه على كل لسان، وصورته في كل مشهد، حتى لو كان الثمن شيئاً من نقائه، أو قطعة من جوهره، غير أن الحقيقة، مهما تأخر وقعها، لا تخلف وعدّها: إن ما يستقر في القلوب لا يُنقش بالحديث العالي، بل يُزرع في الصمت، في النبل الخفي، في المواقف التي تُبنى بلا عدسات ولا جمهور، إنهم الباقون بلا لافتة، الحاضرون بلا ضوضاء، الذين كانوا يسندون الحياة من خلف الستار، ثم انصرفوا، وبقي نورهم على مسرح الحدث قائماً يشهد.

في حضرة الألم، يكفي أن تنصت

أحياناً نقدم خدمة كبيرة للآخرين حينما نصغي إليهم فقط، ليس من الضروري دائماً أن تمد يدك لتتقذ من يتألم، أحياناً يكفي أن تبقى قريباً منه، تستمع لارتباكهِ وألمهِ دون أن تقاطعه أو تفرض عليه حلولك، أن تقف إلى جواره وتنصت لارتجاف صوته، أن تُصغي لا لترد، بل لفهم، أن تُنصت بقلبك قبل أذنيك، كثيرون لا يحتاجون نصيحة، ولا ينتظرون حلاً، هم فقط يبحثون عن مأوى آمن لكلماتهم المتعبة، عن أحد لا يقاطع حزنهم بإملاءات، ولا يختصر أوجاعهم بجملة «اصبر واحتسب».

في الأثر أن عمر بن الخطاب قال: «إذا رزقك الله ود امرئ مسلم، فتشبت به ما استطعت» تشبت به لأن الصدق الذي يمنحك إياه قل أن تجده، صدق في النصيحة وفي الاستماع وقت ضجيج النفس، ذاك الذي تطيب نفسك للحديث معه فتشعر أن مشاعرك ليست مجرد أنفاس عابرة بل قصة تستحق أن تُسمع وتحتضن، ينصت كما لو كان يسمع همسات الروح قبل أن تنطق الكلمات، فالإنصات ليس مجرد فعل بسيط نقوم به أثناء حديث الآخرين، بل هو أحد أعمق أشكال العطاء التي يمكن أن نقدمها لهم، فقد لا يحتاج الإنسان إلى نصيحة جاهزة، ولا إلى حلول سريعة، بل يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن هناك من يستمع إليه، فحين نصغي، نحن لا نساعد على التعبير فقط، بل نمنحه شعوراً بالأمان، ونخبره - دون كلمات - أنه ليس وحيداً في معركته مع الحياة، فالإنصات ليس ضعفاً، بل هو مصدر قوة يُبنى به جسرٌ خفي بين القلوب، حيث يشعر الآخرون بأنهم مسموعون، مفهومون، ومهمون في هذا العالم المزدحم.

الإصغاء فعل محبة، لا يرى، لكنه يُشعر بعمق، هو احترام لوجع الآخر، وإقرار بأن آلامه لا تُستهان، والقلوب المهقّة لا تُداوى بالعجالة، بل بالاحتواء، بالصبر على بوح متعثر، وبكلمات مطمئنة تقول دون أن تُقال: «أنا هنا، ولا حاجة لك أن تتظاهر بالقوة بعد الآن» فكم من روح نجت لأنها وجدت من يُنصت لها دون أن يُدينها! وكم من صدع التحم، لا بطبيب، بل بصديق يجيد الصمت أكثر من الكلام، ويجيد البقاء أكثر من التدخل.

قال يونس بن عبد الأعلى صديق الشافعي: ما رأيت أحداً لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه، فقال: اقرأ ما بعد العشرين والمائة من آل عمران، فقرأت، فلما قمت قال: «لا تغفل عني فإني مكروب»^(١) ذاك الذي ملأ الأرض علماً يشتهي ضيق صدره ويسأل صاحبه ألا يغفل في السؤال عنه، ليست كل العطاءات مآلاً، فقد تكون في منح لحظة من اهتمامنا، في صدق استماعنا، في القدرة على أن نكون منصتين بإخلاص لذاك القلب الذي يئن تحت وطأه الهموم، لحظة صدق تُعطي قلوب الآخرين فرصتها للشفاء.

الناس يحملون أعباءً ثقيلة، يخوضون صراعات داخلية لا تُرى، ويعيشون لحظات ضعف لا يجرؤون على كشفها بسهولة، وعندما يجدون مَنْ يُنصت إليهم دون استعجال أو استخفاف، فإن ذلك يمنحهم فرصة لترتيب أفكارهم، والتخفف من ثقل مشاعرهم، وربما حتى اكتشاف الحلول بأنفسهم.

فكثيراً ما يكون البوح نصف العلاج، والإنصات هو الدواء الذي لا يُكلف شيئاً لكنه يُحدث فرقاً هائلاً في نفس صاحبه، كان عبد الله بن مسعود -الصحابي- إذا خرج على أصحابه قال لهم: «أنتم جلاء حزني» فما أجمله من وصف، كأنما يصف الدواء لأكثر أوجاعنا النفسية ومشاكلنا الوجدانية، فبعض القلوب لا يداويها إلا صدق الصحبة، ولا يجلو كدرها إلا وجه مُحَبٍّ، وحديث خالص من شوائب التكلف، فالأرواح تضعف كما تضعف الأبدان، وفي اللقاء الصادق، والسَّعة بين الرفاق، ما يُنير عتمة القلب ويخفف ثقل الهم.

يا صديقي: فلتكن ذاك الجلاء للأحزان، لا بكثرة الكلام، بل بحضور يُشبه السكينة، وبقلب لا يسأل كثيراً بل يحتوي كثيراً، فالصديق الصادق لا يُغير قَدَرَ الله، لكنه يُهَوِّن عبوره.

سلامّ تائه بين الاحتمالات

في زمنٍ باتت فيه الاحتمالات أكثر من اليقين، والتخمين أكثر حضوراً من الحقيقة، صار السلام الداخلي غريباً، يبحث له عن مأوى فلا يكاد يجده، ذاك السلام الذي وُعدنا به إن نحن أحسنّا التوكل، ورضينا بالقسمة، وسلّمنا بما كُتب، بات تائهاً بين «ماذا لو؟» و «ماذا إن؟»، يغرق في دوامة التفكير المستمر، ويدوب في قلق لا يهدأ، فالقلق ليس ضحيّةً صاخبةً كما يبدو، بل همسٌ داخلي لا ينقطع، يشبه طرقاً خفيفاً على أبواب القلب، إنه السلام التائه بين احتمالات لا حصر لها، وتساؤلات لا إجابة لها، حتى تغدو الحياة سلسلة من الأسئلة المعلقة، واللحظة الراهنة مسرحاً لتوقع الأسوأ قبل أن يحدث.

القلق لا يعيش في الواقع، بل في التصورات، في احتمالات لا تقع أبداً لكنها تستنزف الأعصاب وكأنها واقع قائم، والمؤلم فيه أنه يتخفى في صور شتى: حرص مفرط، تفكير زائد، استعداد لا ينتهي، لكنه في جوهره خوفٌ من المستقبل، وريبة من كل شيء آمن، القلق لا يُغيّر القدر، لكنه يُهدر الحاضر، ويُبدد الطمأنينة، إنه مثل الظل الذي يلاحقنا، لا لأنه حقيقي، بل لأننا نسمح له بأن يُخيفنا.

إننا نقلق من الغد الذي لم نعشه بعد، من القرارات التي لم نتخذها، من الأفكار التي لم تر النور، المخاوف التي لا وجود لها سوى بداخلنا، نقلق من أمور لم تحدث وأيام لم تأت بعد، وهذا القلق يعطي الأشياء الصغيرة حجماً أضخم، والأمور التافهة شأنًا أعظم، والأجسام الضئيلة ظلاً أكبر، وننسى أو نتناسى أن وراء ستار الغيب لطفًا أعظم من قلقنا، وأن الغد ليس عدوًّا يجب الحذر منه، فكم من أمر حسبته خسارة فإذا به باب للنجاة؟ وكم من رجاء لم يُستجب حين دعوت، ثم جاء حين تهيأ قلبك لاستقباله؟ وكم من تأخير كشف لك أنه كان حماية، لا حرماناً؟ أليست الحياة مليئة باللطاف لا نراها إلا حين نهذاً؟ تأمل كيف يُرسل الله إلى حياتك أشخاصاً، أحداثاً، تحولات، لم تطلبها، لكنها كانت الجواب على سؤال لم تنطقه، فكل تعرّض قد يكون تمهيداً، وكل انتظار قد يخفي في جوفه دهشة العطاء إذا جاء وقته.

ولا نعني هنا ذلك القلق الذي يدفع صاحبه إلى الاجتهاد والسعي، القلق الذي يحفز المرء على الإبداع، كالتاجر الذي يسهر الليالي لتحسين جودة بضاعته قبل عرضها، أو الطالب الذي يبذل جهده في التحصيل استعدادًا لاختباره، أو الموظف الذي يسعى لاكتساب المهارات قبل التقديم لوظيفة جديدة، فهؤلاء جميعًا يقلقون، لكن قلقهم بناءً، وهو في جوهره جزء من الأخذ بالأسباب، لكن القلق الذي نعنيه ذلك الذي يطغى فيه الخوف على المنطق، والتمني على السعي، والعجز على الإيمان بالجهد والرضا بالتناجح، فكم من شخصٍ سهر ليلًا يتقلب على وسادته لا لأن أماً جسدياً أنهكه، بل لأن عقله لا يتوقف عن تخيل احتمالات لم تحدث، يخاف من المرض قبل أن يزوره، ومن الفقر قبل أن يُصاب به، ومن الفقد قبل أن يطرق بابه، ها هو ذا القلق الذي يأكل العمر وهمًا، لا لأن شيئاً وقع، بل لأن شيئاً قد يقع.

طالب يقضي أيامه في توتر دائم، يخشى الرسوب وهو لم يبدأ بعد المذاكرة، امرأة تنتظر نتيجة تحليل طبي، فتعيش أيامها بين احتمالات المرض والشفاء، فتجف الحياة في عينيها قبل أن يأتي الخبر، وموظف يرهق أعصابه بخوفه من فقدان وظيفته، رغم أن شيئاً لم يُخبره بذلك، وفتاة تخشى ألا يأتيها نصيبها، فتغلق أبواب الفرح، وتبني حول نفسها أسوار الانتظار، وتنسى أن الأقدار لا تمضي على هدى القلق، بل على حكمة الرحيم، وأمٌ ترهق قلبها كل ليلة بخوفٍ على أبنائها، من طرقٍ لم يسلكوها بعد، ومن مصائب لم تقع، وهذا تمامًا ما أشار إليه مارك توين حين قال: «لقد عانيت في حياتي من مصائب كثيرة، أغلبها لم يحدث قط».

إذا حاولت الاستفسار عن سبب قلقهم، فلن تجد إجابة واضحة أو منطقية، سوى أنه انعكاس لرغبة الإنسان الفطرية في التحكم المطلق بكل ما يحيط به، وخوفه من المجهول الذي لا يملك عليه سلطاناً، وكلما تعمق هذا الشعور، تقلصت مساحة الطمأنينة في حياته، إنما لم نُخلق لنعيش أسرى الخوف من المجهول، ولا لنُستنزف بأفكار الفشل قبل أن تبدأ الخطى، حتى أجسادنا تعرف الفرق بين مَنْ يحمل هدفاً ويمضي نحوه، ومَنْ يسكنه القلق ويأكله التوجس؛ فالنفس حين تنشغل بالأهداف الحياتية ولا تفكر في أمر تخشاه تزداد مناعتها في مواجهة الأمراض، وحين تأسرنا فكرة مرض ما فإنها تضعف وتقل قوتها على الصمود.

صدق الروح.... وإنسانية الحضور

تقول مايا أنجيلو: «الناس لا يتذكرون ما قلته، بل كيف جعلتهم يشعرون» فالمشاعر التي تتركها إيجاباً أو سلباً في الآخرين هي التي تدوم في ذاكرتهم أكثر من الكلمات أو الأفعال، فالكلمات تعبر الأذان، لكن ما يلامس القلوب وحده يبقى، إننا قد لا نحمل في ذاكرتنا نبرة الحديث ولا تفاصيله، بل نحمل وقعَه داخلنا، تلك الطمأنينة التي انسابت من كلمة صادقة، أو ذلك الوجد الذي خلفه جفاء بارد، فالمشاعر هي الطين الذي تُشكّل به الذاكرة، والظل الذي يبقى بعد انطفاء المشهد، وما من إنسانٍ نلقاه إلا ونترك فيه شيئاً: لمسة خفية، شعوراً عابراً، دفقة أمل أو وخز وجع، وقد نرحل دون أن نعلم أننا صرنا فصلاً في كتابه الداخلي، لا يُمحى ولا يُعاد ترتيبه، فهل نعي ونحن نمّر بالناس، أننا نحمل ما يُثقلهم أو ينهض بهم؟ أن في بسمة عابرة، أو نظرة حانية، أو إنصات صادق، حياة قد تنبعث في صدر أحدهم؟

إن الأثر الإنساني لا يُقاس بضخامة الفعل، بل بعمق الشعور الذي يخلفه، هناك من تحدّث طويلاً فلم يُذكر، ومن مرّ صامتاً لكن حضوره سكن الأرواح كأفئاس خفيفة من طيب، لا تُرى، لكنها تُشَمّ كلما ضاق الصدر، فصدق الروح ليس كلمة ننطقها بقدر ما هي تصرف نقوم به وقرار نتخذه، ليس أن ننطق بالحقيقة بقدر ما أن تكون أفعالنا تمثل ما ننطق به، فما قيمة أن ندعي الصدق في القول بينما لم تصدق أفكارنا ومشاعرنا؟ الصدق أن تكون صاحب حياة واحدة وقناع واحد، لا أن ينطق اللسان بالحقيقة بينما عقولنا تتصارع بالأفكار المتناقضة، وقلوبنا تتصارع بالمشاعر الزائفة، الصدق أن نمتلك قلباً يحمل مشاعر واحدة، وعقلاً يملك فكراً واحداً، وهو لا يُقاس بعدد المرات التي نقول فيها الحقيقة، بل بمدى التزامنا به حتى عندما يكون ثمنه غالياً، وتوابعه مرهقة، حين يُختبر المرء في أصعب الظروف، عندما يكون الصمت خياراً أسهل، أو عندما يكون الكذب طريقاً مختصراً للهروب من عواقب غير مرغوبة، الصدق أن تكون كما أنت، لا أكثر ولا أقل، فالناس لا تأسرها الكلمات المنمّقة، إنما تنجذب ببصيرتها إلى ذلك النور الخفي الذي يشعّ من أرواح الصادقين، أولئك الذين يحضرون لا بجلبة ولا ادّعاء، بل ببساطة إنسانية تُشعرك أنك مرئي، مسموع، مفهوم، حتى دون أن ننطق.

السعادة لا تُصنع بل تُستشعر

في طفولتنا، لم نكن نعرف شيئاً عن التصنع، كنا نعيش ببساطة، نضحك بصدق، ونبكي دون خجل، نفرح بالحلوى ونحزن لفقد لعبة، نُحبّ من يتسم لنا وننسى الإساءة بعد دقائق، كانت قلوبنا صافية لا تحمل ضغينة، وأرواحنا خفيفة لا تثقلها المقارنات أو التوقعات، لم نكن نحتاج لدورات تدريبية لتعلم الامتنان، فقد كنا ندهش من أبسط النعم، ولم نكن نبحت عن قيمتنا في أعين الناس، بل كنا نراها في قدرتنا على اللعب والركض وملء المكان بالضحك.

لكننا كبرنا، فازدادت الحسابات وتكاثرت الأفتنة، صارت السعادة مؤجلة، مشروطة، تُقاس بعدد الإنجازات ورضا الآخرين، وصرنا نخفي آلامنا خلف عبارات عابرة وابتسامات مصطنعة، نرتب مشاعرنا وفق ما يليق بالمواقف، ونخشى العفوية كأنها ضعف، تبدّلت أولوياتنا، وتحوّلت الحياة من ملعب واسع إلى جدول مزدحم، وانشغلنا باللاحق بالمواعيد أكثر من اللاحق بأحلامنا.

نعم، غيّرتنا الحياة، لا على مستوى المظاهر فحسب، بل على مستوى العمق، تلك البساطة التي ولدنا بها أضعتها بين تعقيدات النضج، وبراءة القلب التي كنا نُحسن بها الظن في كل شيء، أضعتها في دهاليز التجارب القاسية، وما عدنا نعيش الحياة بل نحاول فقط أن نكيّف معها، تمسكنا بما في أيدينا لم يعد كالسابق، مع أول إخفاق نتعلم التنازل ثم سرعان ما نضع له قواعد ونسميه فن التنازل لئلا نشعر بالانحطاط أمام أنفسنا، ماذا غيرت بداخلنا الحياة؟ هل غيرت أفكاراً؟ أم غيرت مشاعر؟ أكاد أجزم أنها غيرت صلب تكويننا النفسي والفكري، وكثيراً من براءة طفولتنا.

إن السعادة لا تحتاج إلى تصنع، بل إلى تصالح مع حقيقتنا، إنها ليست في غياب العيوب، بل في القدرة على العيش رغم وجودها، إنها ليست منتجاً يُصنع في مصنع، ولا وصفة جاهزة تُنسخ من تجارب الآخرين، بل شعور داخلي لا يُفرض ولا يُستورد، بل يُستدعى من زوايا الروح المهملة، كثيرون يظنون أن بإمكانهم صناعة السعادة بشراء أشياء أكثر، أو تحقيق شهرة أوسع، أو مراكمة إنجازات تبهر الآخرين، ثم

يفاجأون أن الفراغ ما زال مقيماً في صدورهم، وأن الضحك لا يعني الفرح دائماً، وأن البريق لا يعني الامتلاء، فهي ليست مشروعاً هندسياً تُشيد أركانه على مقاسات الظروف، ولا وصفة تُخلط فيها المكونات الخارجية بانتظام فتصنع النشوة، إنها في حقيقتها، لحظة داخلية لا تُرى، إنما تُحس، هي شعورٌ يُولد في القلب لا في الحدث، ينبع من الرضا، لا من الكمال، ومن القناعة، لا من التملك، نعم، نركض كثيراً نحو امتلاك ما نظن أنه سبب فرحنا: بيت أجمل، وظيفة أرقى، علاقة مثالية، سفر بلا قيود، لكن حين نصل، نفاجأ أحياناً بأن الداخل ما زال فارغاً، لأن السعادة لم تكن هناك، بل كانت في قدرتنا على أن نستشعر النعمة في ما بين أيدينا طوال الطريق، لا في ما نتظر أن نحصله.

في الواقع الذي نحياه، تعلّمنا أن نُخطط لكل شيء: النجاح، الزواج، الدخل، حتى الصور التي نلتقطها، لكننا لم نُدرّب أنفسنا على أن نستشعر اللحظة بشيء من الامتنان، أن نلمس الجمال في الأمور البسيطة التي تحدث بلا تجمل ولا نفاق، في فنجان قهوة، أو ضحكة طفل، أو حضن أم، أو دعوة صادقة في جوف الليل.

فالسعادة ببساطة قرار، قرار أن ترى النعمة، لا الغياب، أن ترى الجمال، لا النقص، في القدرة على الشعور بالنعم رغم النقص، والابتسام رغم التعب، والرضا رغم العُسر، ليست في أن تملك كل شيء، بل ألا تشعر أنك بحاجة إلى كل شيء، أن تستيقظ ممتناً، وأن تمضي يومك دون أن يثقلك الحسد أو يؤرقك السخط، أن تُجيد الاستمتاع بما تملك لا أن تذوب لهائاً خلف ما لا تملك، ففي واقع يموج بالضجيج، ويتفاخر فيه الناس بما يملكون، يصبح العثور على السعادة كالبحث عن طيف في ضوء النهار؛ لا يرى إلا لمن هدأ قلبه، وأصغى لصوت الأشياء الصغيرة: فنجان قهوة بصحبة محب، لحظة صفاء في آخر النهار، دعوة صادقة من قلب أم، أو حتى صمتٌ لا يطالبك بأن تكون شيئاً، لقد عاش أناسٌ في القصور وذاقوا البؤس، وعاش آخرون في زوايا متواضعة وناموا وقلوبهم مطمئنة، السعادة لا تُقاس بكثرة ما نملك، بل بعمق ما نشعر.

لكل وجع ضفة يصل إليها «الرضا»

الساعات الأولى للوجع ليست مقياساً، ولا تؤخذ الأحكام من وهلة الفقد، فالحزن بطبعه يضجّ، لكن الرضا يمشي الهوينى، يتسلّل كالندى، لا يُرى إلا بعد أن يجفّ الدمع وتصفو الرؤية، فليس الألم مستقراً أبدياً، ولا الجراح أوطاناً نسكنها إلى الأبد، وإن بدت في لحظاتها الأولى كأنها النهاية، فكل وجع، مهما اشتدّ، يظلّ في جوهرة سيلاً هائجاً، يبحث عن ضفة يرسو إليها، وقد لا نراها في عتمة النزف، لكن الأيام تضي بنا نحوها، بخطى بطيئة، لكنها ثابتة.

ومنذ نعومة أظفارنا وعبارة «الحمد لله» ترافقنا كظلّ لا يُفارق ضوءه، تقال لنا عند كل مصيبة، وتُلقّن لنا عند كل خيبة، حتى صارت جزءاً من تكويننا النفسي، تخرج من أفواهنا تلقائياً، أحياناً بإيمان، وأحياناً كعادة، لكن ربما ما ينقصنا ليس ترديدتها، بل أن تُترجم هذه الكلمة إلى يقين مستقر، أن يكون همداً نابغاً من قلب لا تهزه رياح البلاء، قلب يرى في كل قدر نافذة خفية للخير، لا مجرد انكسار مغلف بالتصبر، فالابتلاء الحقيقي ليس في خسارة المال أو فوات الأمنيات، بل في موقف تُنتزع فيه طمأنينتك، وتُقلب فيه أقدارك على غير ما اشتجيت، فتُجرّ قسراً إلى طرق لم تخترها، وتُجبر على تحمّل ما لم تستعد له، وتذوق طعم العجز وأنت ترى ما أردته يتوارى أمامك بلا وداع، وهناك، حيث تنهار أدوات الاحتمال الظاهري، وتتكشف هشاشة المظاهر، يبرز معدن النفس: هل هي راضية بما كتب الله، أم ساخطه تخدع نفسها بالتظاهر بالرضا؟

الرضا، في عمقه، ليس خنوعاً، بل استسلاماً واعياً لمشئئة الله، وثقة ناضجة لا يشوبها التذمر، بل يرافقها الفهم، أن ما غاب عنك خير مما كنت ترجوه، هو يقين لا يُنتزع من الكتب، بل يُولد في قلب أنهكته التجارب، قلب استوعب أن الألم مرحلة في طريق التهذيب، وأن الحرمان امتحان يُكشف به صدق التسليم، ففي لحظة السقوط لا تبحث الحياة عن صلابتك، بل عن مدى لطفك مع ذاتك، عن إيمانك بأن ما ضيّعه الله عنك لم يكن رزقاً، وأن ما أبطأ عنك سيأتيك حين يحين ميعاده، لا قبله بل حين تهيأ له روحك.

الحياة لا تمرّ بأحد مرور الكرام، بل تنقّب في روحه، تمتحنه في أعز ما يتمنى، وتتزع منه مرات الطمأنينة حتى يعودها بطريق الرضا الذي يُسكّن القلب، لا الرضا الذي يُقال، بل ذاك الذي يُعاش في النظرة، في القبول، في الصبر على ما لا يفهم الآن ويُكشّف لاحقاً، حين نعلم أن الله أُلطافاً لا تُرى لحظة الوجد، لكنها تُفهم حين يُجبر الخاطر، فننظر إلى الوراء ونهمس لأنفسنا: «الحمد لله» هذه المرة بقلبٍ مُوقن، لا بلسانٍ معتاد.

وأشدّ ما يُبتلى به الإنسان هو مدى ثباته ورضاه عند الحرمان، حين تنحرف الأقدار عن مسارات توقعاته، ويُفرض عليه أن يسلك دروباً لم يختارها، ويواجه مواقف تخالف ما يهواه، فيضطّر إلى خوض تجارب ما كان ليقرب منها لو خيّر، فيعيش مرارها لحظة بلحظة، ومع كل كبوة، يظلّ يتأرجح بين المقاومة والانكسار، حتى يتعلم كيف يجاوزها بالفهم لا بالإنكار، وبالصبر لا بالعجلة، تهتزّ جوانب قلبه كل مرة، لكنه يجاهد ليعود إلى سكنته، ويُقنع نفسه بأن ما كتبه الله، وإن بدت ملامحه قاسية، لا يحمل إلا الخير في جوهره، وهناك، في أعماق قلبه، يستقر الرضا ويخفّ الوجد، ويهدأ النزيف الخفي الذي لا تراه العيون.

فكم من أمرٍ حسبناه شقاءً فإذا هو عتبة إلى نعم خفية! وكم من محنةٍ أظلمت في عيوننا، ثم كشفت عن وجه رحيم ساقنا نحو فرج لم نكن لنبلغه لولاها! ما أكثر التأخيرات التي كرهناها، ثم حمدنا الله عليها حين بان لنا ما كانت تصدّنا عنه، فالحياة لا تُملي علينا فصولها كما نحب، وغالباً ما تأتينا في أثواب لا نشتيها، وما بين الحب والكره، والقبول والرفض، تقف القلوب راضية، مطمئنة بأن كل ما جاء من الله خير، وإن غاب عنا وجه الحكمة فيه، حينها، لا يعود الإنسان بحاجة لفهم كل تفصيل، يكفي أن يسير مطمئناً بأن ما يختاره الله، ولو خالف رجاءه، هو الخير كل الخير، فلتنصت بروحك لا بأذنك، ولتقرأ بقلبك لا بعينك: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١)

لكل نجم سماءه

مقاييس النجاح لا تخضع لميزان واحد، بل تتشكّل بتشكّل النفوس وتختلف باختلاف البيئات والغايات، فمن الظلم أن تزن إنجازاتك بمكيال غيرك، أو تقيس رحلتك بمسافة لم تمشها، إذ إن لكل امرئ طريقه الذي حُطّ له بخيوط من ظروفه، وطاقاته، وهمومه، وآماله، فالنجاح ليس نهاية تُطرق، بل مسيرة تتبدل مع الأيام، تتسع فيها الرؤى وتتغير الأولويات، وما تراه اليوم غاية، قد تغدو مجرد مرحلة مررت بها في طريقٍ أطول وأعمق، قد ترى نفسك ناجحاً اليوم بمعيار معين، ثم تكتشف لاحقاً أن النجاح بالنسبة لك أصبح شيئاً مختلفاً تماماً، فبدلاً من قياس نجاحك وفقاً لمعايير الآخرين، حدد لنفسك ما يعنيه النجاح بالنسبة لك، ضع خطتك الخاصة لتحقيقه، بحيث يكون منسجماً مع ذاتك، وليس مجرد انعكاس لما يراه المجتمع أو الآخرون.

كل إنسان يعيش وفق ظروفه وقدراته، وما يبدو لك نجاحاً سريعاً عند غيرك قد يكون خلفه سنوات من المعاناة والتجارب التي لم ترها، فعقد المقارنات باب لا يفتح إلا على الشعور بالنقص أو الغرور، وكلاهما مهلك، لأنك حين تقارن نفسك بغيرك، فأنت إما تقلل من ذاتك لأنك تركز على ما ينقصك، أو تبالغ في تقديرها لأنك ترى ما تملك ولا ترى ما ينقصك.

حتى في مواجهة المشكلات نجد هذا التباين، ففكرة فرض حل واحد لمشكلة ما يمكن تعميمه هو مضيعة للوقت والجهد، فلا يوجد حل واحد يصلح للجميع حتى وإن تشابهت المشكلة، فإذا ما تعرضت لمشكلة ما وأصغيت لتجارب الآخرين في التعامل معها تجد نفسك تتهياً لصياغة حل يناسبك قد يكون مزيحاً من حلول الآخرين، أما فكرة اتباع خطوات معينة للوصول لنتائج معينة قد لا تكون حلاً أمثل، لأن كاتبها يحكي تجربته التي عاشها وخطواته التي تناسبه، وقد لا تلتئم مع وضعيتك وإمكاناتك فلا تعطي نتائج إيجابية معك رغم نجاحها معه، فما يراه أحدهم قمة الإنجاز قد يكون مجرد محطة عابرة لغيره، وما يعتبره شخص ما نجاحاً قد لا يحمل ذات القيمة لشخص آخر.

دع خطاك تسبق أعذارك

كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين «عائشة» فيسألها وتحدثه فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بُنَيَّ هل عملت بعدما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمّه. فقالت: يا بُنَيَّ فيما تستكثر من حُجج الله علينا وعليك؟! (١) كل معرفة لا تُثمر عملاً إنما تتحوّل إلى حُجّة على صاحبها، لا في صالحه. فالعلم ليس زينةً، بل هو مسؤولية، إنها تذكّرنا أن الحروف وحدها لا تُنجي، وأن السطور لا تُقيم حُجّة إلا إذا صارت واقعاً في السلوك، فالعبرة ليست بكثرة السؤال ولا بتكرار السماع، بل بالخطوة التي يمشيها القلب والجوارح في طريق الطاعة.

بادر بإنهاء أعمالك المؤجلة، فإن التراكم لا يُثقل الجداول وحدها، بل يثقل الروح وبيعثر الذهن ويستهلك طاقة القلب قبل الجسد، تلك المهام الصغيرة التي تؤجلها، لا تظل كما هي، بل تكبر في داخلك وتتكدّس على عتبة الراحة، فتمنعك من المضيّ بخفة، التأجيل ليس راحة، بل خدعة مؤقتة؛ فكل ما تؤجله سيعود إليك مضاعفاً، محملاً بتأنيب الضمير وضغط الوقت.

قد تكون ممن يؤجل المهام ليس لصعوبتها بل لانعدام الرغبة في إنجازها أو لعدم يقينك بقدرتك على تحقيقها أو لأنك تريد الأشياء أن تأتي بدون سعي منك، وقد تكون ممن يؤجل المهام لكثرة المشتتات التي تحوط بك، ففي عالم يموج بالمشتتات التي تحاصرنا من كل جانب، أصبحت قدرتنا على إنجاز ما نسعى لتحقيقه تتضاءل، الهواتف الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي، الإشعارات التي لا تتوقف، وحتى الأفكار المتضاربة التي تغزو عقولنا، كلها عوامل تسرق منا طاقتنا الذهنية دون أن نشعر، لذا فإن تقليل المشتتات المحيطة بنا لم تعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لكل من يسعى إلى حياة أكثر استقراراً، فالتشتت ليس مجرد إزعاج مؤقت، بل هو استنزاف مستمر لقدراتك، وكلما قللت من الملهيات، أصبحت أكثر حضوراً في حياتك، فالتحدي ليس في وجود المشتتات، بل في قدرتك على تجاهلها والتركيز على ما يستحق انتباهك حقاً.

كل الذين قالوا شيئاً طيباً وغادروا، بقوا

روى ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» أن «ربيعة الرأي»، شيخ الإمام مالك، خرج أبوه في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية، وترك ربيعة حملاً في بطن أمه، وترك عندها قبل سفره ثلاثين ألف دينار، ولما رجع بعد ثلاثين سنة، دخل مسجد المدينة، فنظر إلى حلقة وافرة، فأتاها فوقف عليها، وإذا فيها مالك والحسن وأشرف أهل المدينة، ولما سأل عن صاحب هذه الحلقة أجابوه بأنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ابنه) فرجع إلى منزله وقال لزوجته «لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقهاء عليها» فقالت له: فأيهما أحب إليك: ثلاثون ألف دينار، أم هذا الذي هو فيه؟

فقال: لا - والله - بل هذا.

فقالت: أنفقت المال كله عليه.

قال: فوالله ما ضيعته^(١)

«فوالله ما ضيعته»، كلمة ضاربة في أعماق التاريخ قدماً، خلّدت الموقف وربما لو قال غيرها ما حفظ الموقف ولا الرد، لكنه أيقن أن ثمرة الإنفاق أبقي من ثمرة الاكتناز، فالمال المدخر قد يمنحك شعوراً بالأمان، لكن المال المنفق بحكمة يمنحك أثراً لا يزول، وكل ما تكتنزه سيبقى مجرد عَرْضٍ زائل، وما تنفقه في الخير يبقى ممتداً عبر الزمن، كزراع يُثمر في أماكن لم تتخيلها ثم يرحل الإنسان بجسده ويبقى أثره فيما زرعه في الآخرين.

وهذه القصة تختصر لنا فلسفة الحياة الحقيقية؛ إذ أن المال إن لم يُستنفق فيما ينفع، فإنه لا يتجاوز كونه أرقاماً زائلة، أما العلم، فهو الذي يرفع صاحبه، وينفع الناس، ويترك أثراً خالداً على مرّ الزمان، ومنها نتعلم أن وراء كل إنسان عظيم تضحية صامته وجهداً غير منظور، فالألم لم تر في المال وسيلة ترف، بل رآته أداة لبناء

١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢ / ٢٨٩، ٢٩٠

مستقبل ابنها، فوهبته كل ما تملك ليصبح علماً بين الفقهاء، فكان صنيعها هذا برهاناً على أن الاستثمار الحقيقي في العقول، لا في الأرضة.

وتعلمنا من حكايتها أن العظمة لا تُبنى من فراغ، بل من قلوب نذرت نفسها لغيرها دون انتظار مقابل، ومن نفوس أثرت البذل على الرفاه، والتعب على الراحة، فلم تكن الأم تُدوّن تضحياتها، ولا تُعلن عن عطائها، لكنها كانت تؤمن أن كل قطرة عرق، وكل حرمان، ستثمر في يوم ما علماً ينتفع به الناس، وذكرًا لا يُنسى، فإن الأيادي التي تبني العقول بصمت، هي ذاتها التي تصنع الأجداد دون أن تطرق أبواب الضوء، فالحضارات لم تُشيد فقط على أكتاف العلماء، بل على أكتاف من صنعوا العلماء، وآمنوا أن العقل إذا سُقي بالتضحية، أثمر ما لا تبلغه كنوز الأرض.

ولعل أجمل ما القصة إدراك الأب أن المال الذي تركه لم يكن إلا بذرة غرسها الأم بحكمة، لتنت عالمًا يُشار إليه بالبنان، وهذا الاعتراف الصادق منه بأن المال لم يُضَيّع لم يكن مجرد إقرار بفضل الأم، بل كان انحناء احترام أمام صنيع خفي لم يتنبه له إلا حين رأى ثماره، فقد أدرك الأب حينها أن المال لا يُخلّد أثره بكثرة ما يُكتَنَز، بل بحُسن ما يُستثمر.

حين تُوجّه النعمة إلى بناء عقلٍ وتهذيب نفسٍ ورفع قدر، فإنها تتحول من مجرد رصيد إلى أثر خالد، كانت نظرة الأب لزوجته وقد تفتّح الغرس بين يديه، مزيجاً من الفخر والامتنان، إذ رأى بعينه كيف يحوّل الإخلاص المال المحدود إلى أثر غير محدود، وكيف تصنع الحكمة من المتاح مستقبلاً عظيماً، فتيقن أن الكنز الحقيقي كان في المرأة التي أحسنت الغرس، لا في المال الذي تركه ورحل.

تأتيك العناية من حيث أحسنت

كم من إنسان بذل جهداً في علاقة جفّت، أو موقفٍ نُسي، أو معروفٍ قوبل بالجحود، ثم في أشد لحظاته انكساراً، جاءه الفرج من طريق لم يخطر له على بال، ذلك لأن العناية لا تُستدعى من حيث نرجو، بل من حيث يعلم الله موضع ضعفنا واحتياجنا، فالإحسانُ ليس صفقة تُعقد بينك وبين الناس، بل نية تُودعها في خزائن الغيب، وحين تُخلص لها، تتولّى السماء أمرها، فالعناية لا تأتيك لأنك استحققتها أمام الناس، بل لأنك كنت صادقاً حين لم يرك أحد، فقد تحسن في موضع يُقابل بالخذلان، ثم تُفاجأ بباب يُفتح لك في زاوية لم تخطر لك على بال، فتأتيك العناية حين تتعب وتظن أن ما فعلته قد تبخّر، لكنها لم تذهب، بل كانت تُخبأ لك، لتجيء حين يكون حضورها أعظم أثراً، وما أكثر مَنْ أحسنوا وساروا بين الناس فارغين من التقدير، مثقلين بالجفاء، ثم وجدوها تلك اللحظة التي يُرْفَع فيها عن القلب حجاب الانتظار، وكأن خاطراً يهمس في أذنك حينها «لست وحدك..... كنا نرى»

كان «سفيان بن عيينة»، مُحدث الحرم، يسير ذات يوم مع أحد أصحابه، فأتاه سائل ولم يكن معه ما يعطيه، فبكى ثم قال «أي مصيبة أعظم من أن يؤمّل فيك رجل خيراً فلا يصيبه؟»^(١) هذه دمة العالم، لا على المال، بل على خذلان الرجاء، فكم من فقير مدّ يده لا مال له، بل لرحمتك، فكنت سبباً في كسرة قلبه بدلاً من أن تكون سبباً في جبره، فحوائج الناس مقضية بك أو بدونك، ولكن من عظيم الفضل أن تكون أنت الجسر الذي تمرّ به حاجتهم إلى الفرج، وأن تكون اليد التي يختارها الله لتكون سبباً في تفريج الكرب، فتذكر حينها أن الأمر ليس صدفة، بل اصطفاء، ولا تستصغر معروفاً، فكم من قلب أحياء لطفٌ منك لم يستغرق منك جهداً يذكر.

الحياة تدور، وما تبذله اليوم ستجده غداً، وربما في لحظة لم تكن تتوقعها، فمن جبر خاطر غيره، سخر الله له من يجبر خاطره، ومن مسح دمة محتاج، وجد من يمسح دموعه عند الحاجة، وكم من شخصٍ كان في ضائقة فوجد يداً ممدودة إليه، وكل ذلك ليس مصادفة، بل هو وعد الله الذي لا يتخلف.

من تاه في العواقب ضيَّع البدايات

كثيرون لم يهزمهم الطريق، بل هزمتهم تصوّراتهم عنه، ظلّوا على عتبة البدء، يُفكّكون المستقبل تفكيكًا، ويُرهّبهم كل احتمال، حتى استحال عليهم أن يبدؤوا، والحقيقة أن لا أحد يرى العواقب كلّها، فالضوء لا يظهر كاملاً من أول المسير، بل تضيء لك الخطوات كلّما تقدّمت، فللتفكير وزنه، وللتأني منزلته، لكن حين يتحوّل التقدير المفرط للعواقب إلى متاهة لا مخرج منها، تُزهق البدايات في مهدها، فللمشورة وطرح الآراء ومناقشتها أوقاتها، وللعزم والتنفيذ والمضي والعمل أوقاتها، فإذا انتهى وقت المشورة بدأ وقت العزم ولا رجعة فيه، فالتردد يبلبل الآراء ويُميّع الأمور، ومن أكثر النظر في العواقب لم يشجع، يهاب كل أمر قبل أن يبدأ فيه.

قبل غزوة أحد، جمع النبي ﷺ أصحابه للتشاور في أمر المواجهة مع المشركين: هل يقون داخل المدينة لصد الهجوم، أم يخرجون للقاء العدو في ساحة القتال؟ وبعد نقاش ومداومات، اتفقوا على الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة، رغم أن النبي ﷺ كان يميل إلى البقاء داخلها، مستنداً إلى رؤيا رآها قبل المعركة، ومع ذلك، حين رأى إجماعهم على الخروج، وافق على رأيهم ودخل إلى بيته ليرتدي درعه استعداداً للقتال، ولكن بعد أن تسلح النبي ﷺ، شعر بعض الصحابة بالندم، خشية أن يكونوا قد دفعوه إلى خيار لم يكن يرغب فيه، فقالوا: «يا رسول الله، إن شئت قاتلناهم في المدينة ولا نخرج» وهنا جاء رد النبي ﷺ حاسماً «إنّه ليس لنبيٍّ إذا لبس لأمتّه أن يضعها حتى يُقاتل»^(١) ليس لنا الآن أن نرجع عن عزمنا بعدما كان.

ليست كل أمور الحياة يُضمن نتائجها، فإذا عزمت على أمر فقم له ولا تكثر الحديث فيجد الشك لقلبك سبيلاً، ويصيب التردد قرارك، فما أكثر من بقوا في أماكنهم بينما كان بإمكانهم التقدم، لكنهم استسلموا للشكوك والخوف من الفشل، فبقوا عالقين في دوامة التفكير دون أن يتخذوا خطوة واحدة نحو الأمام، العزم هو الفاصل بين أصحاب الأحلام وأصحاب الإنجازات، فكم من شخص امتلأ عقله بالأفكار العظيمة، لكنه لم يتحرك لتنفيذها، فظل لم يبرح مكانه بينما آخرون أقل منه

علمًا أو خبرة، ولكن أكثر منه جرأة وإقدامًا، تجاوزوه وسبقوه. فمن أكثر النظر في العواقب تردد، ومن بالغ في الحذر ضيّع فرصًا لا تعود، فالعقل حين يسترسل في تخيل الاحتمالات المقلقة، يتحول إلى قيد يكبل صاحبه عن التقدم، ويزرع في قلبه رهبة من كل جديد، لا يُنكر أحد فضل التبصّر والتأمل، ولكن حين يتحول النظر في العواقب إلى فخ للتهيب والجمود، يفقد الإنسان جرأة البدء، وتضيع منه أبواب كان يمكن أن تفتح له آفاقًا رحبة.

إن بعض الأبواب لا تُفتح إلا لمن يطرقتها، وبعض النجاحات لا تُنال إلا بخوض الغمار، فالخوف من الفشل قد يقيك ألم التجربة، لكنه لا يمنحك لذة الوصول، ومن ينتظر يقين النهايات قبل أن يتحرك، سيبقى في مكانه يعاين ما يصنعه غيره، ويقنع من الغنيمة بالسلامة، فكثير من النجاحات العظيمة تحققت لأن أصحابها امتلكوا الجرأة على خوض التجربة رغم المخاطر، فلوا انشغلوا فقط باحتمالات الفشل لما بدأوا أصلاً.

ومن يدرك أن التردد لا يمنع القدر، وأن المبالغة في الحسابات لا تضمن النتائج، سيمضي بخطوات واثقة دون أن يستنزف طاقته في التفكير المفرط والخوف من الاحتمالات السيئة، فالمهم ليس أن تضمن النجاح المطلق، بل أن تخوض التجربة وتتعلم منها، لأن الحياة لا تعطي ضمانات، لكنها تكافئ الشجعان الذين لا يهابون الإقدام، لذلك، إذا بلغت مرحلة العزم، فلا تراجع، وإذا اتخذت قرارًا، فامض فيه بقوة، لأن كثرة التفكير بعد العزم تُضعف العزيمة، وكثرة الالتفات إلى الخلف تعرقل المسير.

فمن قصد أمرًا من الأمور فلا يغالي في التفكير في عاقبة ذلك الأمر، هل ينتهي بخير؟ هل يجز علي ويلات بعده؟ هل سأندم على فعله؟ عشرات الأسئلة التي تلقي في القلب الخوف والرهبة فلا تجترئ على المضي فيه، الحياة لا تسير بحسابات دقيقة دائمًا، ولا تضمن مآلاتها مهما دقت النظر، لكن من يتعلم أن يتوازن بين التبصر والإقدام، بين الحذر والمخاطرة، هو وحده من يحصد الثمار، أما من استسلم لوساوس «ماذا لو؟» فلن يتذوق طعم «لقد فعلتُ ونجحت».

في ظلال الرتابة تموت الأرواح

الرغبة في الراحة قد تُلبس الرتابة ثوب الأمان، لكنها في حقيقتها قيد ناعم يُقيد العزائم عن المسير، حتى يغدو المرء غريباً في نفسه، لا يتقد شوقاً لشيء، ولا يحزن على فوات شيء، وإنما يعيش ليكرر لا ليخلق، ليعتاد لا ليتقدم، فمن عاش أسير العادة، ماتت فيه روح المغامرة، وتجمدت آماله تحت ثلج الاعتياد.

ففي ظلال الرتابة تموت الأرواح، لا بصخبٍ مدوّ، بل بصمتٍ ثقيلٍ لا يُلفت إليه، حين تتشابه الأيام، وتفقد اللحظات نكهتها، ويغدو الصباح نسخة باهتة من أمسٍ ممل، يبدأ الإنسان بالتآكل من الداخل دون أن يدري، فالتكرار يسرق من القلب شغفه، ومن الفكر حيويته، ومن الروح جذوتها الأولى، لا شيء يضعف الهمة كروتين لا يُكسر، ولا شيء يقتل الطموح كتكرار الأفعال بلا هدف أو تجديد.

الروتين اليومي هو عادة التزمنا بها منذ طفولتنا، وتربينا عليها، كعادات النوم والاستيقاظ، وعادات المذاكرة واللعب، وغيرها مما يمس نشاطنا اليومي، ومع تكرار حدوثه غداً أمراً روتينياً يتكرر بلا تفكير، إنه على مستوى إنجاز الأعمال أمر جيد، حيث أنك تخصص لكل نشاط تقوم به وقتاً محدداً، لكنه على المستوى النفسي أمر مرهق، فالسير ضمن روتين محدد هو عملية تجميد غير مقصودة للعقل، وذلك لأن تكرار نفس الفعل يصيب المرء بالرتابة والملل، يقلل من نشاطه، يؤثر سلباً على نظره للحياة فتصبح كثيفة، يظهر شريط الحياة كيوم يتكرر بكل تفاصيله ليدخل المرء بلا وعي أو قصد فيما يسمى بالاكنتاب النفسي.

والنجاة من هذا الموت الصامت تكون بالتحول، بالتجديد، بالخروج عن النسق، بخلق فوارق بين اليوم والأمس، بإحياء الشغف في التفاصيل، والانتباه للصغير من المتع، فلعل في خطوة مختلفة، أو فكرة مجنونة، أو قرار مؤجل، عودة لوهج الحياة الذي انطفأ تحت رماد التكرار.

اكسر الروتين بأي شيء لا تجعل الأيام يوماً مكرراً، فالتغيير البسيط في العادات اليومية يمنح العقل فرصة للانتباه، ويعيد إليه شيء من الحيوية، كاكشاف أماكن جديدة،

أو تجربة هواية غير مألوفة، أو حتى تعديل جدول اليوم بإدخال نشاط مختلف، اقرأ ولو صفحة، مارس الرياضة ولو لدقائق، اصنع شيئاً مختلفاً كل يوم حتى ولو كان أمراً بسيطاً، غير في مظهرك، في ملابسك، في ديكور المنزل أو المكتب، تعلم شيئاً جديداً لا تعرف عنه كثيراً، اصنع تغييراً في نشاطك اليومي، هذه الأمور التي تعتقد أنها بسيطة ستجدد من طاقتك على تقبل يوم جديد بهدف وسعي جديدين.

لا تدع الأفعال المكررة يومياً تنل منك، فالحل ليس في التخلص من الروتين تماماً، فهناك عادات ضرورية لا غنى عنها لتنظيم الحياة، ولكن المطلوب هو تحقيق التوازن بين الالتزام بالأساسيات وإيجاد متسع من الوقت لكسر النمطية.

قيود العقل الخفية

ليست كل القيود من حديد وسلاسل تُرى بالعين، بل بعضها أشد وأثقل، لأنها تنشأ في أعماق النفس، وتتمدد خفية في زوايا الفكر، كم من إنسان أقعده وهمه لا عجزه، وأوهنت عزيمته فكرة تسللت خلسة، ثم ترَبَّعت على عرش ذهنه حتى صارت كأنها الحقيقة! هذه القيود العقلية الخفية لا تحتاج إلى حارس، لأنها تجعل صاحبها حارساً على نفسه، يراقب خطاه، ويكبح اندفاعه، ويبرر تأخره، وهو يظن أنه لا يزال يملك أمره.

يقول أبو حامد الغزالي في كتابه «المستصفى» عن الوهم: «فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه»

فحين يُهيمن الوهم، تُختطف الإرادة، ويُعاد تشكيل الواقع بما يتواءم مع المخاوف لا مع الحقائق، فيعيش الإنسان أسيراً لاحتتمالات لم تقع، ومقارنات لا تنتهي، وتصورات لا تمت لواقعه بصلة، حتى يغدو عالمه سجنًا بلا قضبان، والأدهى أن هذه القيود لا تُكسر إلا من الداخل؛ إذ لا فائدة من كل محاولات الدعم والتشجيع ما لم يقتنع الإنسان بأنه هو من صنع قفصه، وأنه وحده القادر على تهشيم قضبانه.

فأعمال الناس تأتي نتيجة لما في نفوسهم من معتقدات وأفكار، فما ينطبع في نفس الإنسان يتسلط على سلوكه ومواقفه إزاء الأحداث والأشخاص، بغض النظر عن صواب ذلك الذي في النفس، أو خطئه، وهذا ما يُسمى بالوهم، فهو اعتقاد خاطئ مبني على استناد غير صحيح من الواقع يقتنع به المرء حد اليقين رغم انتفاء أي دليل على إمكانية حدوثه، يتوهم المرء أمراً من الأمور فيدفعه هذا الوهم لاتخاذ مواقف معينة، وسلوك محدد يتفق وما يمليه هذا الوهم، فكانما صارت أوهامه عقيدة بالنسبة له.

وأكثر الخلق نفوسهم مطيعة للأوهام، فتجد إقدام بعضهم على أمر أو إعراضهم

عنه بسبب أوهام سيطرت على عقولهم فأسرتهم، كثيرون لا يفشلون بسبب قلة الحيلة أو نقص الإمكانيات، بل بسبب الخوف المزروع في عقولهم، والتردد الذي يثقل خطاهم، فمن يستسلم لأوهامه يصبح أسيرًا لها، فلا يتقدم خطوة إلى الأمام إلا وهو مشغول باحتمالات السقوط، ولا يشرع في أمر إلا وهو ممتلئ بالخوف من الفشل، فيصنع بنفسه الحواجز التي تعيقه، حتى لو كانت الفرص أمامه متاحة والأبواب مشرعة والطرق ممهدة .

النجاح في كثير من الأحيان ليس لمن يملك القوة الكبرى، بل لمن يملك الجرأة على تجاوز مخاوفه، لمن يدرك أن الأوهام ليست إلا قيودًا وهمية يمكن كسرها متى ما قرر ذلك، فكم من فرصة ضاعت لأن صاحبها صدّق أنه غير قادر، بينما الحقيقة أنه لم يجرب أصلًا! وكم من أوهام أسرتنا بأننا لا نتقن شيئًا فأصبحنا نرى الأخطاء التي نرتكبها أسرع وأعظم مما يراها الآخرون، وقد لا نرى سواها! وكم من مرة التفتنا إلى ماض فأسرتنا الهموم فضاق في أعيننا الكون الفسيح! وكم من خوف من عدم النجاح حال دون أن نخطو خطوة واحدة نحو أهدافنا! وكم من شعور بعدم الاستحقاق جعلنا نرى أنفسنا أقل من أن نحقق شيئًا له قيمة! التحرر من الأوهام يبدأ بإدراك حقيقتها، والتوقف عن تصديق كل مخاوف تهمس بها النفس، فمن تهيب الطريق لم يقطعه، ومن وثق بخطاه وصل إلى حيث يريد.

فاحذر من فكرة صغيرة تتغذى على ترددك، تنمو في غفلتك، وتصبح سياجًا يطوقك من حيث لا تدري، وتذكّر دومًا: ليس الوهم أن ترى ما لا وجود له، بل أن تُسلم له وتسكن إليه، فتضيع الحقيقة في ظلال الخوف، فالبدائيات تحتاج إلى جرأة، لا إلى ضمان، وإلى قلبٍ يعرف أن ما ضاع بالتردد، لا تُرجعه أشجع النهايات.

الحياة الافتراضية أفسدت الواقع

لا تجد حوارًا إلا مع ناجح مشهور في أي مجال وإن لم يكن له قيمة تذكر، فلم نعد نسمع عن الإنجازات الفردية البسيطة، لم نعد نرى الأشخاص العاديين، لم نعد نرى في الصفوف الأولى إلا المترفين، يقدمونهم لنا كأنهم قدوات، فارتفع سقف الطموح عند البسطاء لإدراك شيء من نعيمهم فضاعت منهم الحياة، لا هم طالوا مشاركتهم ولا هم تنعموا بحياتهم.

دعني أخبرك أن الحياة التي يقدمونها للناس على أنها الحياة المثالية في عصرنا هذا ظالمة، إنهم يرهقون قوانا بالبحث عن الكمال، عن الحياة المترفة، عن المثالية في كل شيء، عن المقارنات التي تخللت حتى طعامنا وملابسنا، رغم أن الحياة تتسع للجميع، تتسع للنجاح والإخفاق، تتسع للراحة والتعب، تتسع للطموحين والبسطاء، تتسع للغنى والفقر، لكنها مع سعتها لن تتسع إلا باتساع نفوسنا، والحياة التي نقصد الحياة الحقيقية أما التي يسمونها الافتراضية التي يعيشها المرء خلف شاشة هاتفه فهي حياة ينقصها حياة، مهما بدت مشوقة وممتعة، إنها تسلب من المرء عمره دون أن يتبته إلا متأخرًا!!

الحياة الحقيقية ليست فيما نراه على الشاشات، وليست في مطاردة أفكار صاغتها عقول لا تشبهنا، بل هي في أن نحيا وفق قيمنا، أن نجد سعادتنا في البساطة، أن نرتاح في واقعنا بدل اللهاث خلف واقع مصنوع، هي أن نعيش حاضرين بكامل وعينا، لا أن نهدر أعمارنا في ملاحقة سراب، ثم نلتفت لنجد أننا لم نعشها كما أردنا، بل كما أراد لنا الآخرون، هي التي نحتضن فيها عيوبنا ونفخر بتجاربنا المتناقضة، الحياة الحقيقية ليست مجرد عرض على شاشات الهواتف، بل التي تمزج بين الألم والفرح، بين التحدي والرضا، بين العمل الدؤوب والاسترخاء الهادئ، هي حياة تُعاش بكل تفاصيلها، بعيدًا عن قيود التمثيل والمقارنات التي لا تنتهي.

بإمكانك أن تقول «لا» دون أن تشرح «لماذا»

ليست كل الأبواب التي تُطرق تستحق أن تُفتح، ولا كل الدعوات إلى القُرب تليق بالروح، أحياناً تكون كلمة «لا» قمة الصدق مع الذات، فما أكثر المواقف التي يُظن فيها أن الصمت جفاء، أو أن التراجع جريمة، أو أن الرفض أنانية، لكنك لست مضطراً دائماً أن تبرّر حضورك أو غيابك، أن تُفسّر انسحابك، أو تُقنع أحداً بأنك لم تعد كما كنت، فهي ليست رفضاً للآخر، بقدر ما هي انحيازٌ للنفس، لصون القلب من التكلّف، والوقت من التبدّد، والمشاعر من الاستنزاف.

إن رفض ما لا يتماشى مع مبادئنا أو لا يخدم مصالحنا ليس سلوكاً أنانياً بل هو تعبير عن احترامنا لأنفسنا وتمسكنا بحقوقنا، فحين نتعلم أن نقول «لا» دون شعور بالذنب، نُعيد تعريف حدودنا، فحين لا نرفض الأشياء لمجرد الرفض، بل لأننا نملك الحق في اختيار ما يناسبنا وما يتفق مع رؤيتنا للحياة، قد يحاول البعض دفعنا إلى مسارات لا تلائمنا، لكن مَنْ يعرف قيمته يدرك أن كسب رضا الآخرين لا يجب أن يكون على حساب راحته ووضوح أهدافه، وهذا لا يعني الانعزال أو التمرد، بل يعني اختيار ما يتماشى مع قيمنا، وعدم السماح بأن نكون مجرد أدوات لتحقيق رغبات الآخرين على حساب ذاتنا، فليس هناك خطأ في رفض ما لا يخدمنا، لأن أعمارنا أثمن من أن تُستهلك في أمور لا تضيف إلى حياتنا سوى مزيد من الضغوط والتنازلات غير المبررة.

إننا عندما نقول «لا» للأشياء التي لا تناسبنا، فإننا في الوقت نفسه نقول «نعم» لأنفسنا، لراحتنا النفسية، لأهدافنا التي تستحق وقتنا وجهدنا، فقول «لا» حين يكون الرفض هو القرار الصحيح، هو فعل من أفعال النضج العاطفي والوعي الذاتي، فمن يقدر ذاته لا يسمح بأن تُستنزف طاقته في مجاملات لا معنى لها، أو أن يُدفع إلى ما يتعارض مع قيمه لمجرد إرضاء، فالذين لا يستطيعون الرفض في الوقت المناسب غالباً ما يجدون أنفسهم محاصرين في التزامات تثقل كواهلهم، ويشعرون بالضيق مما قبلوه دون اقتناع، وغالباً ما يجدون أنفسهم محاصرين في دوائر من الاستنزاف العاطفي والجسدي، حيث يصبحون أسرى لمطالب لا تنتهي، ورغبات لا تخصهم.

ومن المؤسف أن الكثيرين يخلطون بين اللطف والخضوع، فيتصورون أن الموافقة الدائمة هي السبيل للحفاظ على العلاقات، بينما في الحقيقة، العلاقات التي تقوم على المجاملة الزائدة وعدم القدرة على الرفض سرعان ما تتحول إلى عبء ثقيل، ولذلك، فإن «لا» التي تُقال في وقتها قد تكون مفتاحًا لحياة أكثر حرية واحترامًا للذات، حياة لا يحكمها الخضوع الأعمى لرغبات الآخرين، بل تُوجَّهها قناعة داخلية بأن الاحترام الحقيقي يبدأ من احترام الإنسان لنفسه أولاً.

إن الإنسان قد يُسلب كل ما يملك، تُنتزع من بين يديه زينة الحياة، وتُهدم من حوله معالم الأمان: يُنتزع جسده بالمرض، وبيته بالضيق، وماله بالفقر، وحرته بالقهر لكنه يظل يملك ما لا سلطان لأحد عليه: طريقته في الاستجابة، واختياره لرد فعله، فردة فعلك ليست مجرد لحظة عابرة، بل هي موقف، وهوية، وإعلان غير مكتوب عن جوهر روحك، ولذا، فإن من أعظم ما يُبتلى به الإنسان ليس الظرف ذاته، بل قدرته على إدارة نفسه في خضمه، حين لا يملك تغييره، لكنه يملك أن يختار كيف يواجهه.

لم يزرعوا النور داخلك، إنما أزاخوا الغبار عنه

ليس الفضل فيمن قال لك من أنت، بل فيمن صمت أمامك حتى تسمع صوتك، ومن نظر إليك كما لو أنه يُذكرك بأنك كنت كافيًا منذ البداية، فثمة أشخاص لا يضيفون إليك جديدًا، بل يمدّونك بمرايا صادقة ترى بها ما غاب عنك من صفاء ذاتك، لا يلقّنونك الجمال، بل يزيلون عن قلبك ما علق به من غبار الأيام، حتى تراه يشعّ كما لم تره من قبل، هم أشبه بنسمة تمرّ على مرآة مطموسة، فتكشف ما تحتها من ملامح الأصلية، لا ما أضافته عليك التجارب والخيبات.

في الحياة، هناك أوقات مرفوضة لكنها مفروضة، تمرّ عليك رغمًا عنك، لا تشبه ما أردته، ولا تحمل ملامح ما دعوت الله به طويلًا، لحظات لا تختارها، لكنها تختارك لتعيد تشكيلك، لتختبر صبرك، ولتريك في مرآتها من أنت حقًا حين تُسلب منك أسباب القوة والرضا، إنها كعواصف الخريف تشتت ما حصدها في أنفسنا عبر الزمان من مواقف وصعوبات وشيء من الخذلان، لكننا لا نتعلم الحياة من الآخرين بل من أنفسنا، من تلك الخدوش، من ذاك الخذلان، نتعلم كيف نبني أنفسنا من جديد رغم كل ما سقط منا أرضًا، فما دام لنا جذور ثابتة فالنهوض من جديد مسألة وقت، إنه نهوض يمنحك حياة جديدة تكون فيها أكثر نضجًا بعدما أُلقيت عن كاهلك كثيرًا من الأوراق التي كنت تظن أنها هي ما تبقيك كما أنت.

لكن هذا لا يحدث صدفة، فغالبًا ما يحدث بوجود شخص مختلف عمن يحيطون بك، فبعض الأشخاص الذين نلتقي بهم لا يضيفون لنا شيئًا جديدًا، لكنهم بقدرتهم الفريدة على رؤية الجانب المشرق بداخلنا، يجعلوننا نرى أنفسنا بصورة أجمل، يوقظون الصفات التي كادت تذبّل تحت وطأة الحياة، إنهم لا يصنعون منك شخصًا آخر، بل يعيدونك إلى ذاتك الحقيقية، يحرون منك الإنسان الذي كاد يختبئ خلف خيالاته ومخاوفه.

بعض القلوب كالمرآيا الصافية، تعكس لك أجمل ما فيك، فتذكرك أنك لست مجرد ملامح أو كلمات، بل روح تملك القدرة على الإشراق متى وجدت من يوقظ نورها، إنهم لا يصنعون شيئًا خارقًا، هم فقط أعطوك المساحة لأن تكون كما أنت، بلا

تصنع أو خوف من النقد، يشجعونك على أن تحب ذاتك قبل أن تطلب الحب من الآخرين، يذكرونك أنك قوي حتى حين تشعر بالضعف، وأنت قادر حتى حين تملؤك الشكوك، يرون ما عجزت عن رؤيته في نفسك، يذكرونك بأن في أعمالك ضوءاً يستحق أن يلمع، أن كلماتك تحمل دفئاً، أن وجودك في حياة أحدهم ليس عبثاً بل هبة.

إنهم لا يغيرونك، بل يساعدونك على العودة إلى ذاتك الحقيقية، لا يتحدثون فقط عن جمالك، بل يجعلونك تشعر به، في ابتسامتك العفوية، في ثقتك حين تتحدث، في ارتياحك حين تكون على سجيتك دون قلق أو تصنع، معهم، لا تحتاج إلى إثبات شيء، لأنهم ببساطة يرونك كما أنت، ويجعلونك تدرك أنك لم تكن يوماً بحاجة إلى التغيير لتكون جميلاً، يمنحونك فرصة العودة إلى نسختك التي تاهت في زحام التوقعات والنقد، فيضمدون جراحك لا بوعود زائفة، بل بحقيقة أنك لست ناقصاً كما ظننت، بل مغطى فقط بطبقاتٍ من الإنكار والخذلان.

في حضرتهم لا تشعر بأنك مطالب بأن تكون شيئاً، بل أنك كافٍ كما أنت، وأن كل النقص الذي حسبته عيباً، ما هو إلا ممر إلى اكتمالك الحقيقي، إنهم لا يشعلون داخلك نوراً لم يكن موجوداً، بل يزيحون الستائر التي أسدلتها الحياة على نوافذك، فيدخل النور من حيث كنت تظن أنه قد غاب إلى الأبد.

عقل لا يهدأ

عقل مليء بالأسئلة، مزدحم بالاحتمالات، مرهق دومًا حتى مع سكون الجسد، لا يغفو حين ينام الناس، ولا يسكن حين يُغلق أحدهم عينيه طلبًا للراحة، عقل لا يقبل الأشياء كما هي، لا يُمرّر المواقف بسطحية، ولا يسلم بالعابر دون تحليل وتمحيص، كل كلمة تُوزن، وكل نظرة تُفكك، وكل لحظة تُنقب في أعماقها عن المعنى، لا يعرف البساطة المريحة، بل يتأرجح بين الحذر والفهم، وبين الشك والتأمل، فيعيش صاحبه كمن يحمل مرآة على كتفه، تعكس له كل ما حوله مضاعفًا، وتجعله يرى في كل موقف وجهًا آخر، وفي كل قول احتمالًا أعمق مما يبدو، بل حتى في لحظات الفرح العابرة لا تمرّ عليه إلا بعد تفكيكها، والبحث في ما وراءها من احتمالات.

لن أبالغ إن قلت إنه اضطراب العصر، السمة الغالبة، لهذا الزمان، عقل لا يهدأ، يدور في دوائر لا تنتهي، يخلق سيناريوهات لا وجود لها، فلا يصل بصاحبه إلى حلول، بل يبقى عالقًا في دوامة من القلق والخوف والتحليل المفرط لكل التفاصيل حتى أبسطها، يُحمّل صاحبه أعباء لم تقع، ويجعله سجين أفكاره التي لا تهدأ، كل فكرة تتصارع لتكون في المقدمة، كل همس يتحول إلى صخب يصعب تجاهله، تنعدم القدرة على انتقاء الأفكار أو ترتيبها، يعجز عن إيقاف سيل المواضيع التي تتسلل دفعة واحدة، فتختلط التوافه بالعظام، والضروري بالعرضي، حتى يصبح أشبه ببركان يوشك على الانفجار في أي لحظة، ليس لفرط التفكير فحسب، بل لإحساس العجز عن إخماده.

والمشكلة الأكبر أن التفكير الزائد لا يحل المشكلات، بل يزيدّها تعقيدًا، لك أن تتخيل أنك لست مطالبًا بالتفكير إنما بالتوقف عنه، وبينما يظن صاحبه أنه يحاول التحكم في الأمور، يجد نفسه في النهاية عاجزًا عن اتخاذ أي خطوة، مرهقًا نفسيًا وعاطفيًا، غير قادر على الاستمتاع بلحظته الحاضرة، لأنه دائم الانشغال بالماضي الذي لا يمكن تغييره، أو المستقبل الذي لا يمكن التحكم به، ولأن الحياة لا تنتظر أحدًا، فإن ضحايا التفكير الزائد يخسرون فرصًا لا تُعوّض، سواء في العمل أو العلاقات أو حتى في الاستمتاع بأبسط متع الحياة.

والمفارقة أن الحل ليس في التفكير أكثر، بل في التوقف عن التفكير الزائد، في تدريب العقل على إحداث نوع من التوازن في إدارة الأولويات وتحديد ما يستحق التفكير الفعلي من الأمور، في التوقف عن الخوف من المجهول، فالحياة بطبيعتها غير مؤكدة، وإذا تصورت البلاء قبل أن يقع فقد استقبلت البلاء دون لطف من الله ربما هلكت، في إدراك أن بعض الأسئلة لا تحتاج إلى إجابة، وأن بعض القرارات لا تستحق كل هذا العناء، وأن الانشغال بالحاضر هو المفتاح الوحيد للعيش بسلام، في اتخاذ قرار ينهي المسألة والمضي فيه دون تراجع، فأغلب التفكير الزائد يأتي من الرغبة في اتخاذ القرار «المثالي»، في مخاطبة عقلك «ماذا بعد؟» لتحفزه على وضع نهاية بدلاً من خلق سيناريوهات جديدة، في إجهاد بدنك بأعمال شاقة فالجسد المتعب تشغله الراحة أكثر من التفكير فيما لا جدوى منه، في التحكم بكم المشتتات التي تهيئ بك من أجهزة هاتف ومواقع تواصل وعشرات المواضيع التي تتابعها في يوم واحد، في خلق صداقات جديدة والانشغال بهواية تأخذك معها إلى حيث تجد نفسك، في إشغال النفس بشيء عملي تشغل به عن التفكير بلا جدوى، في التدرب على تقبل الأمور كما هي، فليس كل شيء يستدعي التحليل المستمر أو البحث عن تفسير.

في إدراك أنك لست مطالباً بفهم كل شيء، ولا ملزماً بتحليل كل ما يحدث، فبعض الأمور تؤخذ كما هي، لا لأنها تافهة، بل لأن التعمق فيها لا يُثمر إلا تعباً، فاختار معاركك الفكرية كما تختار معاركك العاطفية، في أن تصادق الصمت فهو مساحة يتنفس فيها العقل ويعيد ترتيب فوضاه، ولحظة صمت حقيقي — لا صوت، لا شاشة، لا سؤال — قد تكون أكثر علاجاً من مئة فكرة تركز خلفها، في أن تستمع لصوت قلبك، فالعقل دون قلب يقسو، ويُشكك، ويُفرض في الحساب، في أن تستمع لإحساسك حين يُطمئنك بلا دليل، فقد يعرف ما لم يدركه العقل المشتت، بعض الأشياء تُفهم بمرور الوقت، لا بالإلحاح عليها، كلها أفكار ليس الهدف منها إيقاف التفكير تماماً، بل تنظيمه وتحويله إلى تفكير أكثر إنتاجية، بدلاً من أن يكون مصدر قلق وإرهاق مستمر.

أحياناً يكون التجاهل والرضا هما العلاج الحقيقي لعقل لا يهدأ، فلا تطلب من عقلك أن يهدأ وهو جائع للسكينة، ثم تُطعمه أخباراً، وشاشات، ومقارنات.

الرحمة الخفية في مواطن الضعف

حكّت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة عن ذنب ما، فقالت عائشة: «يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنباً فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله ولتتب إليه فإن العباد يُعَيَّرُونَ ولا يُعَيَّرُونَ وإن الله يُعَيِّرُ ولا يُعَيِّرُ»^(١).

الناس يعيرون ولا يعذرون، يلومون ولا يحتوون، يفضحون ما ظهر ويتناقلون ما خفي، وإن كانوا أهلاً أو أصحاباً أو جيراناً، هم بشر، لا يملكون سوى أعين تفتش، وألسنة تهمس، وقلوب لا تلتمس دوماً العذر، يُظهرون شناعة في زلتك، ويتخذون من ضعفك حديثاً في مجالسهم، أما الله، فهو السّتر الذي إن سترك، حجب عنك ألسنة الخلق ونظراتهم، وجعل في صمتك وقاراً، وفي انكسارك عزّاً لا يُفهم، فكم من نفس علّمتها التجارب أن لا تُظهر وجعها لأحد، لا لأن الكبرياء يمنعها، بل لأن التجربة أوصلتها إلى يقين: أنّ البوح للبشر غالباً لا يُجدي، بل قد يفتح عليك أبواباً من التهكم والتقليل والخذلان، تلك النفوس تمضي يومها بابتسامة صلبة، فإذا ما أوت إلى فراشها، انهمرت دموعها في صمت لا يراه أحد، وقد يظنها الناس قوية، لكنها في حقيقتها مستورة، وما أعظمها من نعمة! أن يكون انكسارك خفياً، وأن لا يُرى منك إلا وجه الصبر.

حين يستر الله انكسارك يكون سترًا للروح قبل الجسد، وللقلب قبل الحال، وللضعف قبل العيب، ليس كل مكسور يظهر عليه الكسر، فبعض الناس يتسم وفي داخله أنين لو ظهر لزلزل الأرض، وهنا يتجلّى لطف الله في السّتر؛ أن لا يكشف ما يُدّلّك، ولا يُفصح ما يُوجعك، ولا يُعرّف ما يُثقلك، فالستر نعمة لا يُدركها إلا من ذاق مرارة الانكسار ومرّ من تحت جدار الهشاشة، يتلفت خائفاً من انكشافه، لكنه يجد يد الله الحانية تُغلق عنه أبواب الفضيحة، وتطوي عن أعين الناس صفحة عجزه. وربّ ستر واحد من الله، كان أكرم من ألف عطية، لأن الانكسار حين يُعرّف يصبح وجعاً مضاعفاً، وذلاً يتغذى على نظرات الشفقة أو لدغ التوبيخ.

الستر لا يعني فقط إخفاء معصية أو عيب، بل هو معنى شاسع يغمر تفاصيل الحياة، لطف خفي يرفرف على يومك دون أن تشعر، حين تتعثر وتقوم دون أن يراك أحد، فهذا ستر، حين تمر بأزمة خانقة ويهيب الله لك مخرجاً قبل أن تحتاج مد يدك لأحد، فهذا ستر، حين يكفيك الله مذلة العجز، ومرارة السؤال، ونظرات الشفقة، فهذا ستر، بل قد يكون الستر في أن تُبتلى ثم تصبر، فيقال عنك: ما شكاً ولا تدمر، وقد يكون في أن يُصاب غيرك بما سلّمت أنت منه، دون فضلٍ منك، بل بفضلٍ من الله صرفه عنك ولم تره.

الستر أن تُحفظ من الزلل، أو تُعان على ستره إن وقعت فيه، أن تُبتلى بمرض فتُشفى، دون أن يعلم الناس أنك خُضت على فراشك معركةً بين الحياة والموت، أن تُرزق بالقليل الذي يغنيك عن سؤال الناس، أو يُيسط لك في الرزق دون أن تتيه به، الستر ليس غياب البلاء، بل وجود الرحمة معه، هو ألا تكون الأفضل، لكن لا تُفْضَح نقائصك، ألا تملك الكثير، لكن يُبارك لك في القليل، هو ألا تحتاج لأحد، إلا الله، فيكفيك.

إن القلوب التي اعتادت أن تحمل أوجاعها بصمت، وأن تخفي دموعها خلف الأبواب المغلقة، قد مُنحت حصناً منيعاً يحميها من نظرات الشفقة التي تضعف، ومن كلمات المواساة التي قد تحمل في طياتها منّة، ومن استغلال البعض للضعف حين يُكشف.

يا صديقي:

ليس كل سقوط يحتاج إلى شاهد، وليس كل ألم يستوجب المواساة، أحياناً يكون أكثر العزاء صدقاً هو ذلك الذي تمنحه لنفسك، حين تربّت عليها بكلماتك، وتواسيها بدعواتك، وتنهض بها مرة أخرى دون أن يشعر أحد بما مررت به.

اقرأ صمت أخيك .. فلعل عزة النفس أسكتته

كان أبو هريرة الصحابي من فقراء المسلمين ، غلبه الجوع يوماً فجلس على الطريق عليه أن يجد مَنْ يُضَيِّقه فيسد جوعه، يقول أبو هريرة: فمر بي أبو بكر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما أسأله إلا ليطعمني، فمرّ ولم يفعل، ثم مرّ بي عمر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما أسأله إلا ليطعمني، فمرّ ولم يفعل، ثم مرّ أبو القاسم عليه السلام، فتبسم حين رأي، وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى؛ فاتبعته، ودخل منزله، فاستأذنت؛ فأذن لي، فوجد قدحاً من لبن، فقال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهدها لنا فلان، فقال رسول الله عليه السلام: أبا هريرة، قلت: لبيك. قال: **الحق إلى أهل الصفة، فادعهم....** وجاء أهل الصفة فقراء المسلمين فشرّبوا حتى ارتووا ثم نظر النبي عليه السلام إلى أبي هريرة وتبسم يعلم حاله وما كان يستعفف أن يقوله عياناً، فقال عليه السلام: «أبا هريرة، اشرب؛ فشربت، ثم قال: اشرب؛ فلم أزل أشرب ويقول: اشرب، ثم قلت: والذي بعثك بالحق، ما أجده مسلّكاً؛ فأخذ القدح، فحمد الله، وسمّى، ثم شرب»^(١)

بعض الناس لا يملكون القدرة على البوح بما يؤلمهم، ليس ضعفًا، بل لأن عزة النفس تمنعهم من الشكوى، تمنعهم من تكرار الطلب، تمنعهم من إظهار الحاجة حتى لو كانوا في أمسّها، قد تراه ساكنًا، متماسكًا، لا يمدّ يده بالسؤال، لكنه في داخله يحمل من الأوجاع ما لو نطقت به عيناه لفاض دمعها، فمن الناس مَنْ يصمت لأنه لم يعد يملك طاقة للحديث، ومنهم مَنْ يصمت لأنه أدرك أن كلماته لن تغيّر شيئاً، ومنهم مَنْ يلوذ بالصمت لأن كرامته تأبى أن يكرر الطلب أو أن يشعر الآخرين بحاجته، ليس كل صمت راحة، ولا كل سكوت رضا، فكثير من الصمت خلفه كلام متراكم، ومطالب لم تفهم، وحقوق لم تُعطَ.

إن كان في حياتك مَنْ يهيك أمره فلا تنتظر دائماً أن يُعبّر لك عما يؤلمه، بل كن فطنًا، اقرأ صمته كما تقرأ كلماته، فبعض القلوب لا تعرف كيف تشرح وجعها، لكنها تتحدث بطريقة أخرى، في نظراتها، في انسحابها، في تغيير نبرة صوتها، حين تراه يبتعد، أو يتجنب الحديث عن أمر ما، فربما لا يريد أن يُثقل عليك، وربما

يخشى أن يُخرج نفسه بالبوح عما بداخله، فكن أنت المبادر، كن اليد التي تُعينه قبل أن يطلب، والكلمة التي تخفف عنه قبل أن يبوح، فبعض الاحتياجات لا تُقال، وبعض الأوجاع لا تُشكى، لكنها تحتاج فقط إلى قلب يفهم.

اقرأ صمت أخيك فلعل عزة النفس أسكتته، كم من كلمة كانت تثقل قلبه، لكنه كتمها مخافة أن يُذل أو يُهدر ما بقي له من كرامة، فبعض الصمت ليس راحة، بل وجع يصعب التعبير عنه، لا تسئ فهم الساكت، فقد يكون في داخله جراح لو نطق بها لاشتعل المكان، هناك مَنْ يتألم لكنه يأبى أن يُرى ضعيفاً، ومَنْ يطلب المساعدة بعينه لأنه لا يقوى على طلبها بلسانه، قد تراه ساكناً، وفي صدره ضجيج العالم، فلا تظن أن مَنْ لم يشك لم يُبتَل، فكم من نفوس نرفت تحت عباءة الصمت.

ذاك الذي أخذ جانباً عنك ولم تشغل نفسك بمعرفة السبب وفسرت صمته على أنه زهد أو جفاء، قد يكون في داخله ضجيج من الحزن والمطالب المكبوتة، لكنه اختار أن يخزنها بداخله بدلاً من أن يضعها أمام من لا يُقدّرهما، كن عوناً لمن حولك، لا تنتظر منهم أن يطلبوا، فبعض القلوب لا تتحدث، لكنها تأمل أن تُفهم، تفقد مَنْ حولك بلطف، وراقب صمتهم قبل كلامهم، فإن من الناس مَنْ لا يقول «أعني» وإن أثقله الهم، ومَنْ لا يمدّ يده طلباً، وإن تقطّعت به السبل، لأنه تعلّم أن الاستجداء انكسار لا يليق بكرامته.

يا صديقي:

عزة النفس قد تمنع الإنسان من البوح، لكنها لا تمنع القلب من الاحتياج، فكن ممن يقرأ الحزن في العيون، ويحنو دون أن يُخرج، ويمنح دون أن يُطلب، فبعض المواقف تعيش طويلاً في الذاكرة، لا لجمال ما قيل، بل لروعة مَنْ فهم صمتك.

القلوب لا تُقرأ، لكن الكلام يُسمع

قال الربيع بن سليمان: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له: «قوى الله ضعفك» فابتسم الشافعي، لا اعتراضاً، بل تنبهاً للمعنى الكلمة وقال: «لو قوى ضعفني قتلني»، قال الربيع: «والله ما أردت إلا الخير» فجاء رد الشافعي الذي لم يتوقف عند ظاهر العبارة، بل ارتقى بفهمه إلى مقام النية فقال: «أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير»^(١) الشافعي لم يُرد الكلمة على صاحبها، بل ردَّ عنها ما قد يعلّق بها من تأويل، فألقى ظل الرحمة على رفيقه، وأراحه من حرج العبارة، بكلمات لم يعكرها ابتلاء المرض، ونقاء سريرة لم توجعها الأوجاع، وشهامة أدب ترى ما وراء الكلمات لا ما يظهر منها، كان جسده يضعف، ولكن فطنته، وأدبه، وسعة صدره، كانت في أوج قوتها.

ما أكثر ما تُخفي القلوب، وما أقل ما يُفهم منها حين تُحكم بالكلام وحده، فالكلمة تُسمع، وتُوزن، وتُبنى عليها المواقف، أما النيات فتُحس خلف أضلاع لا يُطلع عليها إلا الله، وهنا الفجوة بين ما يُقال وما يُقصد، بين ظاهر اللفظ وخلفيّة الشعور، فالقلوب على عظمتها لا تُقرأ، لا تُفتح على قارعة المعنى، لكن الكلام يُسمع، يُقتطع من سياقه، ويُلقى في ساحات التأويل، وقد يُشهر سيفه على مَنْ لم يقصد حرباً، لهذا، لا يُفلح في العشرة ولا في المروءة إلا من زود ببصيرة تنظر من خلال العبارات لا إليها، وتستخرج المعنى من وراء الحرف لا من حرفه، تعلم القائل وتثق في نيته فإن خانه اللفظ لم تخن الثقة فيه.

العبرة ليست بالنية وحدها بل بوقع الكلام وأثره، فالقلوب لا توزن بالنوايا بل بما يفصح عنه اللسان، والكلمة قد تحمل في ظاهرها الخير، لكنها قد تأتي على غير مقصدها فتؤذي مَنْ نحب دون أن نشعر، فليس كل قول حسن في نيتنا يكون حسناً في وقعه على الآخرين، فالكلمات كالسكاكين، منها ما يداوي ومنها ما يجرح، وما بينهما فرق في حسن التقدير، وكم من شخص قصد المواساة فزاد الجرح عمقاً، أو أراد التخفيف فكان حديثه عبئاً إضافياً.

كثيرون يعتقدون أن النية الحسنة تكفي لتبرير أي قول أو فعل، لكن الحقيقة أن وقع الكلام وأثره لا يقل أهمية عن النوايا التي صاحبت قوله، فقد يقول المرء كلمة بقصد النصح، لكن أسلوبه الجاف أو طريقته الفظة تجعلها تُحدث جرحاً بدلاً من أن تكون دافعاً للإصلاح، وربما ينطق أحدهم بكلمة عابرة لا يقصد بها سوءاً، لكنها تقع في نفس السامع كالسهم، تؤذيه أو تحزنه أو تُشعره بالإهانة، فالقلوب ليست كتباً مفتوحة تُقرأ في وضوح، ولا الأرواح شاشات تعرض نواياها، بل هي أسرار لا يعلمها إلا الله، لذلك، لا تعوّل على صفاء نيتك وحدها، بل اجعل كلامك امتداداً لرحمة قلبك، ووازن بين ما تشعر به وبين ما تُفصح عنه، لأن الناس لا يسمعون ما في قلبك، بل ما ينطق به لسانك، فكم من علاقة تصدّعت، وكم من صداقة تهاوت، بسبب كلمة قيلت بلا تدبر.

رُب كلمة تقول لصاحبها دعني

هو مثل عربي يُضرب في النهي عن الإكثار في حديث قد يكون السكوت عنه أسلم من الخوض فيه، فهي نهى عن الإكثار مخافة الإهجار، وأغرب ما في المثل هي قصته، فقد ذُكر أن ملكاً من ملوك اليمن خرج للصيد ومعه خادم له كان يقرّبه ويكرمه، فأشرف على صخرة ملساء ووقف عليها، فقال له الخادم: لو أن إنساناً دُبح على هذه الصخرة إلى أين كان يبلغ دمه؟ فقال الملك: اذبحوه عليها ليُرى دمه أين يبلغ، فدُبح عليها، فقال الملك: رب كلمة تقول لصاحبها دعني.

ولعل ما نقصده هنا الكلام الذي يتجاوز مساحتك الشخصية ليقترح حياة غيرك، فحياتك شأنك الخاص تقل أو تكثر في أمرك لن يعيبك أحد، أما الحديث الذي تتجاوز فيه حياتك لتفتح صفحة من حياة غيرك هنا عليك الحذر، فقد تهتك سترًا ما كان لك أن تخوض فيه، أو تلقي مقالة بغير بينة تلق رواجًا بين الناس يتأذى منها غيرك ولن تستطيع محو آثارها، قبل أن تتحدث في مواقف الجد والحسم، سل نفسك: هل فيما أقول خير؟ هل سيُصلح أم يُفسد؟ فإن لم تجد جوابًا يطمئن إليه قلبك، فربما كان الصمت خيرًا لك من الكلام، وإذا رأيت شيئًا لا يُعجبك فلا تكن أول من يطلق خبره، فليس كل ما يُرى يُروى، وليس كل ما يُقال يُنقل، فالكلمات ليست مجرد حروف تتطاير في الهواء، بل لها وزنٌ وأثر، قد ترفع صاحبها أو تُسقطه، قد تواسي قلبًا أو تجرحه، قد تفتح بابًا كان موصدًا، أو تُغلق أبوابًا لا تُفتح بعدها أبدًا، لهذا كان الصمت في بعض المواقف حكمة، وكان التروي قبل الحديث نجاة.

ولعلك تعرف أن حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة بدأ بكلمه تجاوز بها منافق حياة غيره فهزت أركان المدينة بيتًا بيتًا وتقسّم الناس على إثرها جماعات واتجاهات، ففي كل ما تجاوز مساحتك الشخصية انتبه لقولك فرب كلمة تنطقها بلا بينة وتعيش عمرًا بحسرتها ندما وألما، فليست كل فكرة تستحق أن تُقال، ولا كل شعور يجب أن يُعبّر عنه فورًا، فكثيرًا ما تود كلمة لو أنها لم تُنطق، وكثيرًا ما يندم الإنسان على قول تفوّه به في غفلة من عقله أو لحظة انفعال.

ماضون بأوجاعنا الصامتة

ثمة طرق لا نختارها بأيدينا، بل تدفعنا إليها الحياة دفعًا، فنسير فيها وقلوبنا مثقلة، وخطانا منهكة، وأرواحنا تُقاوم السقوط في كل منعطف، دروب مليئة بالأشواك، بالخذلان، بالفقد، بالتعب الذي لا يُرى، لكننا نواصل السير، لا لأننا أقوياء كما يظنون، بل لأننا لا نملك رفاهية التوقف، نمضي رغم الوجع، نحمل آمالنا كمن يحمل الماء في كفٍّ، نخشى أن يُراق، ونخشى أكثر أن لا نجد له موردًا في آخر الطريق، وقد نضحك في ظاهرننا، وقلوبنا تنزف في صمت، نواسي أنفسنا بكلمة، أو دعاء، أو ذكرى جميلة تجعل الأيام أخفّ وطأة.

تهدأ عاصفة الابتلاء، يرحل مَنْ كنا نرى الحياة بأعينهم، وتبقى الذكرى، نتعلم مع الوقت أن الحزن لا يموت، لكننا نتكيف معه، يُخفف وطأته، ويعلمنا كيف نمشي بألم أقل، وحنين أكثر، تمضي الحياة لا لأنها قاسية، بل لأنها فطرت على التقلب، نحمل مَنْ فقدناهم في قلوبنا كصلاة لا تنقطع، نستحضر ملايحهم في اللحظات الصامتة، نبسم حين يزورنا طيفهم، ونذرف دمعًا إذا باغتتنا الحنين، لأنهم كانوا يومًا جزءًا من قوتنا، وسنظل نحملهم معنا، لا كعبء، بل كأثر جميل يرتب على أرواحنا في لحظات الانكسار، لكننا، رغم كل شيء، نُكمل الطريق، لا لأن الطريق سهلة، بل لأننا اعتدنا أن نمشي فوق الشوك بلا أنين، نُرمم تصدّعاتنا في الخفاء، نكفكف دموعنا في عتمة الليل، نُربّت على أرواحنا المتعبة كما تفعل الأمهات بأطفالهن بحنوّ لا يُرى، وبصبرٍ لا يُكافأ.

نمضي، وكلّ في صدره عزف لا يُسمع، وألم لا يُقال، وسؤال لا جواب له سوى الصبر، لا نُكثر الشكوى، لا لأنّ الوجع قليل، بل لأننا أدركنا أن بعض الأوجاع لا تُحكى نحملها كما يُحمل السرّ، نُخفيها خلف ابتسامات عابرة، وأحاديث لا تمسّ إلا سطح القلب، ومع كل خطوة وجعٌ مكتوم، لكن وراء كل دربٍ شاقّ، نهاية تُشبه الراحة، أو تُشبه النسيان، أو تُشبه الرضا بما قسّم الله، يبدو أن دروب الحياة قد عبرتنا قبل أن نعبرها، فلا تحسب أن مَنْ يمشي بجانبك بلا انكسار لم يُصب، إنه فقط ارتضى أن يكمل الرحلة ولو بقدم واحدة، ولو بنصف أمل، ولو بشبه حياة.

الفراغ يقتل أنبل ما في الإنسان

الفراغ ليس خلواً من العمل فحسب، بل خلواً من المعنى، من الغاية، من الشعور بأن للمرء وزناً في هذا الكون، إنه تلك المساحة الصامتة التي يتسلل منها الوهم، وتتكاثر فيها الهواجس، وتتآكل فيها الإرادة شيئاً فشيئاً حتى ينطفئ الحساس وتذبل الروح، الفراغ لا يقتل الجسد، بل يقتل أنبل ما في الإنسان: عقله، وجدانه، إحساسه بقيمته، عزيمته، قيمه، مبادئه، حماسه، وحتى حسّه الإنساني، فمن اعتاد أن يكون فارغاً، سيجد نفسه مستهلكاً في التفاهات، منساقاً خلف ضجيج لا معنى له، هارباً من ذاته بدلاً من مواجهتها، وكم من طاقات عظيمة خمدت في ظلال البطالة، وكم من أحلام شريفة دفنت في مقابر التردد والكسل، لا شيء إلا لأن صاحبها لم يجد ما يملأ به وقته أو قلبه.

في الحديث أن النبي ﷺ قال لرجلٍ وهو يعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ^(١)

«وفراغك قبل شغلِكَ» فالإنسان كائن خُلِقَ للحركة، للبحث، للسعي، فإن ترك نفسه نهياً للفراغ، بدأ يفقد شيئاً فشيئاً شغف الحياة نفسها، ففي الفراغ، تتضخم التفاصيل الصغيرة حتى تصبح جبلاً، ويصبح اللاشيء كابوساً ثقيلاً، إنه يضخم الشعور، العاطفة، التعب، الألم، الأحداث العابرة تصبح مؤثرة، الكلمات العابرة تصبح قاتلة، كل شيء مع الفراغ خاضع للتأويل والتخيل في أبشع صوره، إنه كالصمت الثقيل الذي يتسلل بين ضلوع الإنسان، يملؤه بالضيق، ويجعله يتخبط بين ذكريات الماضي وأوهام المستقبل، يفتح الأبواب للهواجس، حتى يجد المرء نفسه غارقاً في دوامة لا تنتهي من القلق والضجر واللامبالاة، يحول الحلم إلى مجرد فكرة خاملة لا تجد طريقها للتنفيذ، يقنع الإنسان بأن السكون راحة، بينما هو في الحقيقة استنزاف بطيء للروح.

وما النجاة من هذا كله إلا بملء الفراغ بعمل حقيقي، بشيء ينمّي الإنسان بدلاً من أن يهدره، أن يُملأ الفراغ بما يستحق، بما يُثري الروح ويجعل للعمر قيمة.

اقرأ، تعلم، اعمل، ابتكر، ساهم، تحرك، اصنع شيئاً، حتى لو كان بسيطاً، فكل خطوة تخطوها نحو هدف، ولو كان صغيراً، هي نجاة من الفراغ الذي يلتهم الإنسان دون أن يشعر، لا يشترط أن يكون الإنجاز عظيماً، فحتى الخطوات الصغيرة تُبقي الروح حيّة، حتى التفاصيل البسيطة تصنع فارقاً، افعل أي شيء يُبقيك في حالة نمو، لأن الفراغ هو التربة التي تنبت فيها كل بذور الضياع والانطفاء، وما أتعس من ظنّ أن الراحة التامة غاية، فاستلق على أريكة الفراغ حتى بات سجينها!

واحذر أن تترك قلبك بلا شغل، ووقتك بلا معنى، وروحك بلا رسالة، فإن أعظم ما يُنقذ الإنسان من سقوطه هو أن يُشغل بما يُحييه، لا بما يملؤه فقط، وإن رأيت من حولك من خبت سمعتهم فجأة، لا تسأل عما أصابهم بل اسأل: كم مضى عليهم وهم بلا وجهة؟ بلا رسالة؟ بلا يد تمسك بهم وتقول: أنت مهم، وجودك ليس عبثاً.

الخوف ينسج الأوهام، والتجربة تمزقها

الخوف، في جوهره، ليس أكثر من سؤالٍ معلق ماذا لو فشلت؟ ماذا لو تأملت؟ ماذا لو لم أكن كافياً؟ أسئلة تنهش العزم، وتبعثر الخطى، وتمنع المرء من أن يمدّ يده نحو الحياة، لكن تلك الأسئلة، على كثرتها وضجيجها، لا يوقفها التفكير ولا يُسكِتها الترقب، بل وحدها التجربة تُخرسها، فما من طريقٍ ينقلك من التردد إلى اليقين إلا أن تخطو، أن تقترب، أن تشتبك مع الحياة وجهًا لوجه، فكم من إنسانٍ انتظر حتى نضجت الأعذار في داخله، وظلَّ أسير احتمالات لم تقع، وسقوطٍ لم يحدث، وخوفٍ لم يأت حتى جفَّت منه الرغبة، وغاب عنه الطريق! ففي التجربة وحدها، تُولد الإجابات التي لا يمنحها العقل مهما أعمل تفكيره، ولا يهددها الزمن مهما طال الانتظار.

ونحن هنا لا نتحدث عن ذاك الشعور الذي يتخللنا عند الوقوع في خطر ما، بل الشعور الذي يتخللنا قبل الفعل فيحول دون أن نبدأ فيه، حين نقدم على شيء يصادف رغبة في أنفسنا لكن الخوف من الإخفاق يمنعنا من البدء، فمن يظن أن الدنيا تستقيم بالأمان فهو واه، لا يكفي أن يحلم المرء بأمر ليتحقق، ولا يكفي أن يتمنى أمراً ليصير ملكه، بل لا يكفي أن يسأل الله النجاة دون إفراغ السبب، في كل مكان عليك أن تقاتل لتنجو.

في الحديث أن النبي ﷺ قال «**وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ**»^(١) ولا تعجز أي لا تتكاسل فتفعل فعل العاجز، يغلبك الخوف من الفشل عن الإقدام في الأمر فيهزمك التردد لا التجربة، فالخوف قبل التجربة عجزٌ خفيّ يتسلل إلى النفس فيكبلها بقيود الوهم، لا لأنه يستند إلى واقع، بل لأنه يُضخِّم الاحتمالات السوداء في المخيلة حتى تصبح جبلاً يعجز صاحبها عن تسلقها، وهو لم يخطُ خطوة واحدة بعد، «**وَلَا تَعْجِزْ**» إذا شرعت في أمر ترى في منفعة لك وبدأت فيه فلا تضعف همتك فتعجز عن تحقيق شيء له قيمة، فالقوة ليست في غياب الخوف، بل في القدرة على تجاوزه، فاخشَ إن شئت، لكن لا تدع الخوف يقيّدك، بل امضِ به، احمله معك حتى يتلاشى في زخم

المحاولة، فكل تجربة لم تخضعها خشية الألم، ستحمل وجعاً من نوع آخر: وجع الندم.

الخوف لا يحميك من الفشل، بل يمنعك من أن تحاول أصلاً، فالذين صنعوا لأنفسهم مجداً، لم يُقدِّموا لأنهم ضَمِنوا النجاح، بل لأنهم كسروا حاجز التردد ورفضوا أن يظلوا أسرى التخوف والانتظار، فالعاجز ليس مَنْ تعثر بعد السعي، بل مَنْ لم يسعَ أصلاً خوفاً من التعثر، فكم من حلم وأدته التوقعات قبل أن يولد! وكم من موهبة ماتت في مهدها لأن صاحبها خاف أن يُخفق أمام الناس! انظر إلى مَنْ امتنع عن التقدم لوظيفةٍ يحلم بها خشية الرفض، أو مَنْ تراجع عن الحديث أمام جمعٍ لأنه خاف من التعلثم، أو مَنْ كتم مشاعره سنين لأنه ظن أن البوح سيكسره، كل أولئك لم يهزموا بالفعل، بل بالاحتمال، لم يسقطوا، بل أقنعوا أنفسهم أن السقوط مؤكد قبل أن يخطو خطوة، وفي المقابل، مَنْ جرَّبوا أدركوا أن الحقيقة كانت ألطف من خيالهم المذعور، وأن ما خافوه لم يكن إلا باباً موارباً، يكفي أن تدفعه لتجد خلفه ساحةً واسعة تنتظرك، ذاك الذي وقف أول مرة على المسرح وكان صوته يرتجف، لم يمت كما تخيل، بل بكى من الفرح بعد التصفيق، وتلك التي خافت من بدء مشروعها ظناً أنها لا تملك ما يكفي، أصبحت تُوظَّف غيرها بعد سنوات، لم يكونوا بلا خوف، لكنهم جاوبوا بأسلوب الحياة: بالمحاولة.

جرَّب.. فالواقع أصدق من الظنون، والخطوة الواحدة أبلغ من ألف «ماذا لو؟»

فقط جرَّب، ودع الحياة تجيب.

بماذا يجب أن نفتخر؟

الفخر صفة تلازم البشر باختلاف ثقافتهم، فهو أقرب إلى كونه إحدى الصفات الأساسية التي يستدعيها الفرد عندما يبدع في أمر لا يأتي به نظراؤه على الوجه الأمثل، ولعل ما يفسر ذلك تواجده عند الطفل الذي لم يفهم بعد معنى الفخر لكنه يعبر عنه بكل وضوح حينما يجد ثناء على فعل حسن قام به، وقد نرى مَنْ يبدع في أمر ما لكنه يعرف الفارق بين الفخر والغرور فيكسر شهوة النفس سريعا قبل أن يسكنها العُجب فيتحول الفخر بمحامد المرء إلى كبر يسكن القلب فيقوده إلى هلاكه، فمن ذلك فعل عمر بن الخطاب حينما حمل قربة على عنقه، فقبل له في ذلك فقال: «إن نفسي أعجبتني، فأردت أن أذلها» وهو هنا لا يقصد إذلال النفس بحملها على ما تكره، إنما يقصد تهذيب النفس لترى ما تفعله على أنه أمر طبيعي أتت به ويأتي به غيرها، فلا تعجب وتظن أنها أتت بما لم يؤت به.

وحين نرى مَنْ يفتخر بإرث الأقدمين فإنه في الحقيقة لا يفتخر بما يُفتخر به، إنما يعترف أنه لم يؤد واجبه كما أداه سابقوه وذلك لأنه يتباهى بإرث لم تكن له فيه بصمة إبداع، ليبقى التساؤل بماذا يفتخر المرء؟

قد يفتخر البعض بجاهٍ ورثه، أو مالٍ جمعه، أو نسبٍ ينتمي إليه، بينما تُنسى حقيقة أن الفخر فيما قَدِمَ لا في ما وُهِب، في ما سَعيت إليه بجهدك لا ما نلت بالميراث، كان ابن المبارك عالما مجاهداً كريم النفس، ومع ذلك قيل له يوماً: «ألا تستحي أن تمشي مع الحمالين؟ فقال: «أفتخر أني أمشي مع مَنْ يرضى الله عنهم، لا مَنْ ترضى عنهم الدنيا».

افخر أنك لم تؤذ أحداً حين قدرت، ولم تنكسر حين ضعفت، وأنتك إن سقطت، قمت بيدٍ نظيفة لا تستجدي العطف، وأنتك ما زلت تبتهج لمرأى غروبٍ جميل، أو لطف إنسان لا تعرفه، أن النقاء داخلك لم يُطفأ رغم العتمة.

افخر بأثرٍ طيّب تركته في قلب أمّ مكلومة، أو في صدر صديقٍ كاد يغرق لولا كلمة منك، بدمعة كتبتها كي لا تُقلق قلب مَنْ تحب، أو بحلمٍ سرت إليه رغم ضجيج

الخوف، بأنك قاومت قسوة العالم دون أن تفقد رقّتك، وأنتك أحببت بصدق في زمن يُباع فيه الحبّ على الأرصفة.

افخر بإنجازاتك، مهما كانت صغيرة، ما دامت تعبّر عن اجتهادك وسعيك، بكل لحظة صبر، بكل خطوة تجاوزت بها خيبات مضت، بالوقوف مجدداً بعد كل سقوط بقدرتك على التمسك بمبادئك رغم الإغراءات، وبقوتك في مواجهة التيار حين سار الجميع في الاتجاه المعاكس.

افخر بالمواقف الصغيرة التي لم يلاحظها أحد لكنها صنعت فرقاً في حياة شخص ما، بكلمة طيبة قلتها فمسحت عن قلب مهموم بعض أوجاعه، أو بابتسامة منحتها لمن كاد اليأس أن ينهشه، بأنك لم تفقد فطرتك وسط عالم يزداد قسوة، وأنتك لا تزال تحمل في قلبك إحساساً صادقاً بالآخرين، لا يسعى للثناء ولا يتنظر المقابل.

افخر بأنك حين وقفت على مفترق الطرق، اخترت الطريق الأصعب لأنه الأصدق، لأنه طريق الإنسان الذي يريد أن يكون فخوراً بنفسه كلما نظر في المرأة، بوخز الضمير الذي يردك إن شردت فيعيدك إلى الصواب سريعاً، بأمانةٍ حفظت بها غائباً، بكلمة طيبة خففت بها ألماً، بدمعة رفعتها عن عينٍ منهكة، بسترٍ غلفت به عورة أخ لك، بصدقٍ ما بدلته رغم تبدّل الظروف، افخر بأنك لم تخذل مَنْ وثق بك، ولم تخن مَنْ أمان جانبك، ولم تبع ضميرك في سوق المغريات.

ليس الفخر فيما ترتديه أو تمتلكه، ولا في الألقاب التي تتزين بها الأسماء، ولا في عدد المتابعين ولا التصفيق الذي يصمّ الآذان، إنما الفخر في القيم التي نحملها، وفي أثرنا الذي لا يُمحى، في الخير الذي نزرعه، وفي المواقف التي ترفع عن الرديء وتختار الصواب وإن كان مُراً، إنما الفخر في قلب مرتاح ضميره، ونفس تعلو على الأذى، وسعي للخير لا يراه الناس لكنه محفوظ عند ربّ الناس، وحين تتساوى الأجساد تحت التراب، لن يبقى للمرء إلا ما افتخر به حقاً: خُلُقُه، وعمله، ونيّته.

فإذا سألوك: بماذا تفتخر؟ فقل: بقلبي، حين لم يُصبح حجراً، وبوجهي حين لم يتوار خجلاً من ماضٍ سقيم.

حين يتخطى الفضول حدّه يُصبح اقتحامًا

تزوج «سلمان الفارسي» فلما أصبح غدا عليه أصحابه ، فقالوا : كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم قال : «إنما جعل الله تعالى الستور والحدود والأبواب لتواري ما فيها ، حسب امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له ، فأما ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك». (١)

تلك الأسئلة التي لا يُراد بها جواب كثيرًا ما نصادفها في حياتنا، بل يُراد بها اقتحام، لا رحمة فيها ولا أدب، تطلّ علينا بالسنة تتطفل على الأرواح، وتتسلل إلى خصوصيات لم يُؤذن لها أن تُمسّ ، يسأل: لماذا لم تتزوج؟ وكأن العمر بيده، ويقول: ما بالك لم تُحب بعد؟ وكأن الأقدار استأذنته، ويشير: لماذا تسكن هنا؟ ولماذا تعمل في هذا؟ وكأنها صار مستشارًا مأذونًا في شؤون الناس كلهم. إنه الفضول حين يتجرّد من الذوق، ويتزيّن بثوب النصيحة وهو يحمل خنجر التجريح، والأسوأ حين يغلف سؤاله بابتسامة زائفة أو موعظة مفتعلة، فلا هو ناصح، ولا هو حريص، الفضول آفة، تتبع أحوال الناس، التدخل في شؤونهم، السؤال فيما لا يعنيك معرفته ولا يضرّك جهله، الناس أسرار فلا تشبع فضولك في بيوت غيرك، فإنك بين حالين إما إجابة تهينك أو تجاهل يريق ماء وجهك.

ومن العجيب أن أغلب الفضوليين لا يرون في أنفسهم خطأ، بل يظنون تطفلهم اهتمامًا، ووقاحتهم حقًا، وكأنهم أوصياء على حياة الآخرين! يتدخلون في القرارات، يشون آرائهم وكأنها مسلمات، وينسون أن لكل إنسان خصوصيته ومساحته التي يجب أن تُحترم، إنهم لا يكتفون بالسؤال، بل يطاردون الإجابات، وإن لم يجدوها اختلقوها، يسلبون الآخرين حقهم في الهدوء، في الحرية، في الاحتفاظ بأسرارهم دون تطفل أو تجسس، وهذا الفضول غير المنضبط ليس مجرد عادة سيئة، بل هو انعكاس لفراغ داخلي يسعى صاحبه ملئه بحياة الآخرين بدلًا من أن يواجه حياته هو، فمن يتتبع أخبار الناس ويتدخل في شؤونهم يهرب - في الحقيقة - من مواجهة نقصه، من اعترافه بأنه لا يملك ما يشغله عنهم.

١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١/١٨٦) - الستور (جمع ستر وهو ما يُسدل على النوافذ والأبواب لحجب الرؤية) الخدور (جمع خدرو وهو ستر يُمد في ناحية البيت تُقيم فيه المرأة)

ليس كل سؤال يُطرح يُرجى منه جواب، ولا كل صمتٍ علامةٌ رضا، فبعض الأسئلة ليست سوى اقتحام غير محمود لخصوصيات الآخر، وأخرى تُلقى بثقلها على صدر مَنْ لا طاقة له بالإجابة، فقد يمرُّ أحدهم بجراح لا تُرى، يحمل همًّا لا يُفصح عنه، أو يواجه ضيقًا لا يُحب أن يُشفق عليه فيه، ويغلبك الفضول للتساؤل، تظنها مواساة، وهي عنده كأنها نكءٌ لجرح يحاول أن يندمل.

ليس الصمت دومًا جفاءً، وليس التجاهل قسوةً، بل أحيانًا هو أدبٌ مع مشاعر الآخر، وفهمٌ بأن الكتمان عنده خيار، لا عجز عن الكلام، فكثيرون يُخفون ما لو أفصحوا عنه لانكسروا، أو لانكسرت أنت معهم، فدع الناس وما اختارته قلوبهم، ولا تستكثر فضولك على ضعفهم، فإن في القلوب ما يكفيها من وجع، ومن يحترم المسافات بينه وبين الآخرين، لا يحترمهم هم فقط، بل يحترم نفسه، يحترم إنسانيته؛ لأن الانشغال بالنفس خير من الضياع في زوايا حياة الآخرين التي لم يُدعَ إليها.

لا تسأل عن رزقٍ تأخر، أو زواجٍ لم يتم، أو طفلٍ لم يُرزقوا به، فربما كانت الكلمات عندهم تقف على حافة البكاء، وإن وجدت صديقًا قد تغير، أو أخًا قد انعزل، فتذكر أن بعض الأبواب لا تُطرق، بل يُنتظر أن تُفتح حين يأذن صاحبها، ولو أن المرء عرف قدره، لعلم أن التغاضي عن ما لا يعنيه رفعة، وأن الكف عن الأسئلة الموجهة أدب لا يُعلَّم في كتب، بل يُولد مع حسٍّ مرهف ونفس تعرف كيف تصون كرامة الآخرين كما تصون كرامتها.

يا صديقي :

كن خفيًا على الأرواح، فنقل السؤال قد يُخرج، وإن نُطِقَ بنية حسنة، واللفظ في الصمت، أحيانًا، أبلغ من ألف عبارة رقيقة، فليس من الحكمة أن نسأل عن كل ما يُثير فضولنا، بل أن نُصغي لما بين السطور، ونحترم المساحات الصامتة، ففيها ما لا يقال، لكنه يُفهم.

قرارات وُلدت قبل أوانها

الإنسان لا يُحاسب على ما شعر، بل على ما فعل، وما قال، وما قرّر، وتلك اللحظة الفاصلة بين الشعور والفعل هي النضج، فإن كنت تطمح أن تكون ناضجاً في مواقفك، كريماً في ردّك، رحيماً في فهمك، فابدأ بدقيقة واحدة، دقيقة صمت قبل القرار وقبل الكلام، تُنقذ بها علاقة، أو تحفظ بها كرامة، أو تمنع بها سقوطاً أنت في غنى عنه، فما أكثر المواقف التي تمنينا بعدها أن لو فكرنا قليلاً، فقط قليلاً، قبل أن نقول أو نفعل.

إننا كثيراً ما نندم لا لأننا أخطأنا في نوايانا، بل لأننا تسرعنا في أقوالنا، أو اندفعنا في أفعالنا، كلمة خرجت في لحظة انفعال، أو قرار اتخذت تحت وطأة التسرع، كفيلان بخلق جرح لا يلتئم باعتذارات، أو ضياع لا ترممه محاولات الرجوع، فالمندفع المتهور مشحون بشحنة غضب زائدة قد لا تظهر على ملامحه لكنها واضحة جلية في أقواله وأفعاله، فالاندفاع تصرف غير مدروس، لا يفكر المرء في عواقبه، تصرفات ارتجالية لا يسبقها تفكير ولا تقدير للعواقب، والآفة أن يعتاد المرء عليها، أن يتهاون في ضبط النفس فتغلبه لتصير سمة بارزة في تصرفاته، والذي نعينه هنا ذاك الاندفاع المتهور الذي تجور به على حق غيرك في الكلام، في الرأي، في إبداء اعتراضه على تصرف ما، تسبق المدافع عن رأيه لتسفهه أمام الآخرين، تصادر حق غيرك في شرح موقفه أو تبرير تصرف قام به فيظهر في أعين الناس المخطئ المنبوذ.

فهذا الاندفاع حين يتحول إلى طبع يجرّ صاحبه إلى أخطاء لا تحصى، فهو لا يمنحه الفرصة ليفكر، بل يجعله يتصرف أولاً ثم يندم لاحقاً، وربما لا يدرك حتى حجم الضرر الذي سبّبه، فكثير من العلاقات تآكلت لأن أحدهم لم يمنح نفسه لحظة تفكير قبل أن يطلق كلماته، وكثير من الفرص ضاعت لأن صاحبها تصرف بردة فعل سريعة دون أن يستوعب الموقف كاملاً، في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»^(١) علاج بسيط لمشكلة عصبية، غير من حالتك وقت الغضب، امنح نفسك دقيقة

إضافية للتفكير ، دقيقة واحدة فقط تمنحك فرصة أن تنظر من زاوية أخرى، أن تتأمل في النتيجة قبل أن تقع، أن تختبر صدى كلماتك في قلب غيرك قبل أن تلفظها، أن تتساءل: هل يستحق الموقف كل هذا الانفعال؟ هل يجدر بي أن أُهين من أحب، لأجل لحظة غضب؟ هل هذا الرد سيحل المشكلة، أم سيُشعلها؟

حين تستعر مشاعرك كالنار في الهشيم، لا تترك نفسك رهينةً لاندفاعها، بدلاً من أن تسير وراء الغضب كالأعمى، تراجع خطوة، ليس ضعفاً، بل حكمة، ارفع بصرك عن الحدث، وانظر بعيداً، لا إلى الأفق فحسب، بل إلى ما وراء هذه اللحظة، إلى ما ستؤول إليه الأمور إن أنت أجبتها بكلمة أو ردة فعل طائشة، جرّب أن تسكت وأنت قادر على الكلام، أن تعدّ أنفاسك لا أصابعك، أن تتحسّس نبضك لا رغبتك في الرد، اجلس إن كنت واقفاً، فالحكمة كثيراً ما تهبط حين يهدأ الجسد، استعذ بالله من الشيطان الذي لا يُفترّط في لحظات الغضب، وردد ذكراً تطمئن إليه روحك، أو آية تتعلّق بها نفسك، إنك بذلك لا تنهّرب من المواجهة، بل تؤجلها حتى تملك أدواتها، وتختار أن تنصر على نفسك قبل أن تحاول الانتصار في الموقف.

إن أكثر الكلمات ألماً ليست تلك التي تُقال في صدق، بل التي تُقال في غضب، فتنتقل دون عقل أو رحمة، ثم تترك في الأرواح جراحاً لا يبرئها اعتذار، فرب كلمة قيلت في لحظة اندفاع دمّرت ما كان يمكن إصلاحه، ورب تصرف متسرع قطع طريقاً كان يمكن أن يقود إلى خير كثير، قليل من التأني تعرف به متى تتكلم ومتى تصمت، متى تتقدم ومتى تترث، متى تتحمس ومتى تتروى، فليست كل خطوة تحتاج إلى تسرع، وليس كل نقاش يحتاج إلى رد فوري، فكم من شخص تهور في لحظة غضب فقط ليكتشف لاحقاً أنه كان مخطئاً؟ وكم من إنسان جرفته الحماسة المفرطة، فصنع وعوداً لم يستطع الوفاء بها، أو قطع صلوات لم يكن من الحكمة قطعها؟

حكمة بلا تجربة.. صوت بلا صدى

الذين لم يسقطوا يوماً لا يعرفون فضيلة التعلم من الألم، و التشكل عبر الانكسار، وقيمة الوقوف، ولذة العودة بعد الانكسار، هم يروون الحكايات بنبرة الحكمة، لكن كلماتهم لم تُنحت بجراح التجربة ولا حركها الندم، أما الذين عَرَفُوا مرارة الخيبة، الذين تكسّرت فيهم الأحلام ثم أعادوا بناءها لبنة لبنة، هم فقط مَنْ تصغى إليهم القلوب، لا لأنهم يعلمون أكثر، بل لأنهم تألموا ثم تعلموا.

فالذين قطعوا طريقهم دون عراقيل، قد لا يدركون كم يحتاج الإنسان من عزيمة ليقف بعد الانكسار، ولا يعرفون لذة الانتصار الذي جاء بعد ألف هزيمة، لأنهم لم يختبروا عمق الصراع بين الانهيار والاستمرار، وربما، حين يواجهون أول سقوط حقيقي، لن ينجحوا في النهوض، لأنهم لم يتعلموا كيف ينهض الإنسان حين تسقط كل رهاناته على ذاته، وكيف يُبنى المجد من رماد الخسائر والانكسارات، أولئك الذين لم يعرفوا السقوط يظلون محصورين في صورة مثالية عن أنفسهم، لم تُختبر قوتهم بعد، ولم تصقلهم التجارب بما يكفي ليدركوا عمق الحياة بعيداً عن وهج النجاح الخادع .

فما دمت على قيد الحياة ستُختبر في أكثر الأماكن التي شعرت فيها بالأمان، تلك التي ظننت أنها ثابتة لا تمس، ستتغير لديك معاني الدفء والطمأنينة، وستجد أن أسرارك لم تعد في المواضع التي اعتدت أن تودعها فيها، وأن لحظات السكون لم تعد كما كانت، سيبتعد عنك مَنْ كنت تظنه قريباً، وستجد النسيان حقيقة بعدما كنت تراه سراباً، وفي كل مرحلة من مراحل الألم ستكتشف أنك تتعلم بقدر ما تتألم، وأن الحياة تشكلك بقدر ما تجرحك، وأن الإخفاق ليس عيباً، بل هو مُعلّم قاسٍ يمنح دروساً لا تُنسى، يُلقننا الصبر، يُعلمنا كيف نُعيد بناء أنفسنا من جديد، ويمنحنا بصيرة لا تُكتسب إلا عبر التجربة.

من لم يسقط يوماً، قد لا يدرك قيمة الثبات، ومن لم يذق مرارة الخيبة، قد لا يعرف كيف يحتفل بفرحة الإنجاز بوعي العارف بقيمة الأشياء

بعض المواقف لا تحتاج ردة فعل

بعض المواقف لا تحتاج ردة فعل، قد يكون الأفضل أن تتخطاها، فالتعمق في التفاصيل لا يصنع منك شخصاً أكثر فهماً، بل قد يجعلك أكثر إرهاقاً، أحياناً، تكون البساطة في التعامل مع المواقف هي أفضل استجابة، وأحياناً يكون الصمت هو الرد الأبلغ، أن تمر دون أن تعطي الأمور أكبر من حجمها، أن تترك بعض المعارك دون خوضها، أن تختار راحة بالك على محاولة إقناع الآخرين أو الرد على كل كلمة، هذا هو الانتصار، فهناك تصرفات تصدر عن جهل أو سوء فهم، ولو توقف الإنسان عند كل صغيرة وكبيرة، سيجد نفسه غارقاً في معارك لا تنتهي، تستنزفه دون أن تعود عليه بفائدة حقيقية.

وحيث تُدرك أن بعض المواقف لا تحتاج منك سوى أن تدير ظهرك وتمضي، تكون قد قطعت شوطاً طويلاً في النضج والأتزان، فليس كل خطأ يستحق التصحيح، وليس كل استفزاز يستحق الرد، بعض الأمور إن وقفت عندها أضعفتك، وإن تجاوزتها زادتك قوة، فالتعمق في كل موقف، وتحليل كل كلمة، والبحث عن نوايا الآخرين خلف كل تصرف، قد يجعلك تعيش في حالة من التوتر الدائم، تفقد معها راحة بالك.

هناك كلمات تُقال لا تُعبر عن حقيقة، بل فقط لتثير غضبك، وهناك تصرفات لا تدل على شيء سوى جهل أصحابها، فهل يستحق الأمر أن تهدر طاقتك عليها؟ ليست كل المواقف تستحق أن تستنزف طاقتك في التفكير أو أن تستهلك وقتك في البحث عن رد فعل مناسب، الترفع عن الصغائر ليس ضعفاً، بل نضج من يختار الممارك بعين البصيرة لا بهياج القلب. فبعض المواقف حين تردّ عليها، تُضفي عليها شرعية لا تستحقها وحين تصمت، تُطفئها في مهدها.

دع الحياة تمضي واترك بعض الكلمات في الفراغ تموت من العطش، لأنها لا تجد فيك وقود الغضب الذي تنتظره.

بينك وبين رزقك مسافة وعي لا زمن

في هذه الحياة، لا يُوزَع النجاح بالقرعة، ولا تُهدى الإنجازات لمن جلس ينتظرها، بل تُمنح على قدر السعي، وعلى قدر ما بُذل من جهد وصبر واستمرارية، فليس كل مَنْ تمنى أصاب، بل مَنْ جدّ في طريقه تعبًا وعرقًا، وواصل ولو زحفًا حين توقف غيره عن المسير، واستحقاقك لا يُقاس بمدى رغبتك فيما تطلب، بل بما قدمته لأجله، بما ضحيت به لأجل بلوغه، فإن أردت مقامًا، فاسع إليه، وإن رغبت في مكانة، فابذل لها جهدها، فالدَّيْنُ يُنصف الساعين، ولو طال الطريق، ولو تعثرت بهم الخطى مرارًا، لأن مَنْ صدق السعي، استحق الوصول.

قال عليُّ بن أبي طالب، « الرزق رزقان، رزقٌ تطلبه، ورزقٌ يطلبك، فإن لم تأتِه أُنَاكَ » تأمل هذا القول، تجده مفتاحًا لفهم سُنَّة الله في الأرزاق: رزقٌ لا يُنال إلا بالسعي، فذلك عدلُ الله بين عباده، لئلا يركنوا إلى الكسل ويُعطّلوا سنن الكون، ورزقٌ يُساق إليك رغم عجزك، فيأتيك في ضعفك، ويطرق بابك في وهنك، وهو فضلٌ خالص من الله، كي لا يقنط القلب في زمن الضيق، ولا تيأس الروح إن تقطعت بها السبل.

والرزق في جوهره هو كل ما تقوم به الحياة، من نعم ظاهرة أو خفية، مادية كانت أم معنوية، ومن ضيق النظر أن يُحتزل الرزق في مبلغٍ من المال أو ترفٍ من العيش، فبهذا الظن المحدود تضيق الدنيا في عين أهلها، ويُفتح باب من أبواب البلاء اسمه «الاستحقاق» ذلك الشعور الذي يُزَيِّن للمرء أنه أولى من غيره بالنعيم، فإذا لم يُعطَ ما تمّنى، سخط، واعترض، وتَمَرَّد على قسمة الله، وكأن الأقدار خذلتها، أو أن في توزيع الأرزاق ظلمًا، وحين يهيمن هذا الشعور، تفسد القلوب، ويضيع الرضا، فلا يرى المرء نعمة في يده، بل يحدّق دومًا فيما بأيدي الناس، فيقارن، ويتألم، ويغفل عما يملك، بل وربما ينكر فضل الله عليه لأنه لا يشبه ما أنعم به على غيره.

وما أكثر الأرزاق التي لا تُقاس بثمن: عقلٌ راجح، وصحةٌ تُعين على الكدّ، وصبرٌ يُثبتك في مهبّ البلاء، شخص يحمل عنك أعباءك، فكرة تلهمك في لحظة عجز، أو سكينه تهبط على قلبك في وقتٍ تضطرب فيه الدنيا، كلها أرزاقٌ عظيمة، وإن لم تُدخِل في جييك مالا.

والإنسان لا يُختبر فقط بالقلّة، بل حتى الكثرة قد تكون امتحاناً أشد وطأة، فكم من غني أهلكه ماله، وكم من صاحب منصب أفقده سلطانه راحته، فالرزق لا يُقاس بكمّيته بل ببركته، وقدرة صاحبه على شكر الله عليه، فمَن فهم هذا المعنى، تبدّلت مقاييسه، ولم يعد يرى الحياة بمنظار الحسرة والحرمان، بل بمنظار الامتنان واليقين أن كل ما عند الله هو الخير، سواء جاء في صورة عطاء أو منع.

فليس الرزق مرهوناً بعقارب الساعة، ولا موكولاً بتوالي الأيام، بل هو امتداد لنيتك التي خفيت عن الناس واطّلع عليها الله، فالذي يتوهم أن بينه وبين رزقه مجرد وقت، قد يغفل عن أن ما يحجبه عنه هو غشاوة الطمع، أو ارتباك الاختيار، أو تعجّل الخطي نحو ما لم يُكتب له بعد، فالرزق لا يتأخر نحن الذين نصل متأخرين إليه حين نغفل عن حكمته، أو نرفض هيئته التي جاء بها، لأنه لم يأت كما حلمنا، أو لم يُشبه ما عند غيرنا، وقد يُجَبّأ لك الرزق في موقفٍ ظننته عشرة، أو في شخصٍ حسبته عابراً، أو في عملٍ صغير لا تلتفت إليه الأعين، لكنه يفتح لك أبواباً ما كانت لتُفتح لو لم تبلغ في وعيك تلك النقطة التي يلتقي فيها الرضا بالإدراك، فكلما اتّسعت بصيرتك، ضاق الحجاب بينك وبين ما كُتب لك، إنها مسافة من فهم، من نضج، من تصالح مع النفس والقدر، لا علاقة لها بتقويمٍ على الحائط، ولا بعدد الأيام.

لكن في زمن باتت فيه المقارنات مقياساً للسعادة، أصبح الرضا عملة نادرة، فتجد من يملك الكثير يشكو كمن لا يملك شيئاً، وكأن العيون لا ترى إلا ما ينقصها، ولا تلتفت إلى ما تملكه بالفعل، غير أن من أيقن أن رزقه موزع بحكمة إلهية لا تقبل الخطأ، أدرك أن لكل رزق توقيته، ولكل إنسان نصيبه، فلا حسرة تدفعه لليأس، ولا غبطة تُنسيه شكر ما في يديه، وحين ننظر إلى الرزق بعين القلب، نرى أن كل لحظة طمأنينة، وكل علاقة صادقة، وكل فرحة صافية، هي أرزاق تتجاوز حدود المال، لكنها تعطي الحياة معناها الحقيقي.

حين يحرس القلب كرامته

النهوض بعد السقوط ملحمة، درب من دروب البطولة، لكن أن تصمد حين تتداعى حولك الأسباب، أن تتشبث بمبادئك وسط الإغراء والانهيار، أن تبتلع الغصة وتصنع منها يقظة، ذلك هو النصر الأعظم الذي لا يراه كثيرون، فالرسوخ أفضل من التعافي، ومقاومة السقوط خير من خطط التجاوز المرهقة.

السقوط ليس قدرًا دائمًا، بل غالبًا نتيجة غفلة، أو تراخ، أو ثقة زائدة، والنهوض بعده - وإن بدا بطولية في نظر الناس - هو في حقيقته إنقاذًا لما يمكن إنقاذه، أما البطولة الحقيقية، فهي أن تدرك مواضع الزلل قبل أن تزل، أن تبصر حواف الهاوية فتجنبها، أن تنهيا للعواصف قبل أن تهب، فكل سقوط - مهما نهضت بعده - يُخلف انحناء داخلية لا يراها أحد، ويمحو شيئًا من براءة القلب وثقته.

ولعل أكثر خيانتنا تأتي من العلاقات، ففخ العلاقات ليس دائمًا مرئيًا، بل يتشكل بصمت، خطوة بعد خطوة، حتى يجد الإنسان نفسه محاصرًا دون أن يدري متى وقع فيه، وقد يكون الفخ في علاقة تستنزف أكثر مما تعطي، حيث يكون طرفٌ معطاءً حتى الفناء، بينما الآخر يأخذ دون حد، أو قد يكون الفخ في التعلق الزائد، حين يصبح وجود شخص ما ضرورة لا يتصور العيش دونها، رغم أن الحياة لا تتوقف على أحد، هناك علاقات تُبنى على الاعتماد لا المشاركة، على الحاجة لا المودة، فتتحول مع الوقت إلى قيد يخنق صاحبه بدلًا من أن تكون سندًا له.

والخلاص من شرك العلاقات المؤذية لا يكون بالقفز خارجه فجأة بشكل عشوائي يخلف وراءه ألمًا، بل رحلة وعي متدرجة، تبدأ حين يستفيق القلب من غفوته، ويكف عن تبرير الجرح بحجة الحب، ويدرك أن العلاقات السوية لا تقوم على طمس الذات، ولا على التعلق بمن يجعل حضورك عبئًا لا نعمة، فالنجاة لا تكون بالفرار المرتبك، بل بالفهم أن التمسك لا ينبغي أن يُمنح إلا لمن يراك امتدادًا لروحه، لا من يرى وجودك مجرد تفصيل في مشهد حياته، فالعلاقة التي تُسلب فيها كرامتك لتبقى، هي خيانة صامتة لذاتك.

الوفاء الحقيقي لا يعني أن تُذيب نفسك في الآخر، بل أن تبقى صادقًا مع قلبك، حارسًا لقيمك، حُرًّا في قراراتك، أحيانًا يكون الخلاص في الرحيل بلا ضجيج، لأن بعض الأبواب لا تُغلق إلا من الداخل، فلا تهمل إشارات الضعف الأولى ظنًا منك أنك أقوى مما تظن، ولا تستهن بالإشارات التي تحذرك، فالتراجع وقت الخطر شجاعة، والحذر ذكاء، والاستمرار رغم الضعف بطولة، لكن البطولة الأكبر أن تحصّن نفسك قبل أن تضعف، أن تتعلم كيف تتفادى السقوط بدلًا من أن تنشغل بالنهوض بعده، فمن يظن أن الوقوع جزء لا مفر منه، يضعف أمامه قبل أن يحدث، أما من يؤمن أن الثبات خيار، فهو الذي يبحث دومًا عن نقاط الاتكاء قبل أن يحتاجها.

الذين صانوا أنفسهم من الانهيار، لم يكونوا أقوى من غيرهم، بل كانوا أحرص، لم يختبروا السقوط، لأنهم معصومون، بل لأنهم اختاروا أن يجرسوا أنفسهم، أن يراقبوا مواطن الضعف فيهم، ويضعوا ألف حساب قبل أن تزل أقدامهم، فمقاومة السقوط تعني الحذر قبل أن تتورط، الصبر قبل أن تنهار، التراجع في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة، فليس كل سقوط يسهل النهوض منه، بعض السقوط يترك في النفس أثرًا، يستهلك من طاقتك شيئًا، لهذا لا تجعل مقاومة السقوط أمرًا مؤجلًا لما بعد الوقوع، بل اجعلها حاضرة في كل خطوة تخطوها.

وحين ينضج الوعي، تدرك أن الانفصال لا يعني الفشل، بل هو أحيانًا انتصار خفي، وأن الحب الذي يُجبرك على تصغير نفسك لتناسبه، ليس حبًا بل قيدًا مزخرفًا، فالقلوب الناضجة لا تهرب، بل تختار الرحيل عن كل ما يهدرها، ترحل برفق، بثبات، وبلا ضجيج.

عندما تدافع عن أعلى ما تملك لا يهم من الخصم

حين يكون ما تدافع عنه هو جوهر كيائك، هو حلمك الذي سكنت فيه روحك، أو مبدؤك الذي يُعرفك، أو شخصاً تحبه أكثر من نفسك، حينها لا ترى مَنْ يقف في الجهة المقابلة كخصم، لأن تركيزك لا ينصبّ عليه، بل على ما تحميه، لأنك ببساطة لا تخوض المعركة من أجل الصراع ذاته، بل من أجل ما لا تستطيع أن تتخلى عنه.

في تلك اللحظات، تذوب حسابات الخوف والتردد، ويتلاشى تأثير التهيب أو الإغراء، لأنك تقف على أرض ثابتة، مدركاً أن التراجع ليس خياراً، فالجندي الذي يحمي وطنه رغم تفوق العدو، والأب الذي يقف صامداً أمام العالم ليضمن حياة كريمة لأبنائه، والإنسان الحر الذي يرفض أن تُسلب كرامته حتى لو وقف وحده في وجه الظلم، إنهم يدافعون عن شيء لا يقبل المساومة، لا يحسبون خسائرهم كما يفعل البقية، لأنهم يعلمون أن التراجع يعني فقدان أنفسهم قبل فقدان القضية، فلن يكون السؤال الذي يشغلهم «مَنْ هو خصمي؟»، بل: «كيف سأصمد حتى النهاية؟» والتاريخ مليء بأمثلة لأشخاص لم يكن لديهم سلاح سوى إيمانهم بعدالة قضيتهم، ومع ذلك، صنعوا المستحيل لأنهم لم يساوموا ولم ينهزموا داخلياً.

ولكن من أين نستمد قوتنا في مواجهة التحديات المصيرية في حياتنا والتي ليس فيها رفاهية التفریط؟

حين يكون ما تحميه مرتبطاً بروحك وهويتك، فإنك لن تنظر إلى المعركة على أنها مجرد مواجهة، بل تراها امتداداً لشيء أكبر من اللحظة الراهنة، شيء يستحق منك كل تضحية، فتستمد قوتك من يقينك، لا من الظروف المحيطة، من تجاربك السابقة وكل تحدٍ تجاوزه وكل ألم قاومته، وكل سقوط نهض بك فأضاف لبنة جديدة في قوتك الداخلية، تستمد قوتك من الدعم الحقيقي لا الشكلي، ممن يؤمنون بك ولو كان شخصاً واحداً يساندك ولو بكلمة أو نظرة فإنه يُحدث فرقاً هائلاً في قدرتك على الصمود، فإنك لن تكون وحدك دائماً، لأن القيم الحقيقية تمتلك قدرة خفية على جمع القلوب حولها، حتى لو لم ترَ ذلك في البداية.

في النقاش لا تأخذ صف المخالف

جلس عتبة بن ربيعة أمام النبي ﷺ ليعرض عليه الملك والحكم والمال والسلطة وكل شيء في مقابل أن يُعرض عن أمر الدين والرسالة، والنبي ﷺ يعلم عرضه وجوهر كلامه لكنه يأبى أن يقاطعه فيقول بأدب لا مثيل له «**قل يا أبا الوليد أسمع**» ولم يكن النبي ﷺ بحاجة لسماع كلام عتبة، فقد كان يدرك مراده وغايته، لكنه بادره بخلق عظيم، منحه كامل الإنصات والاحترام، وكأنه يقول له: تحدث بكل ما لديك، فأنا أستمع لك بوعي وإنصات، ثم لما أكمل عرضه يسأله بأدب «**أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع مني**» قال عتبة: أفعل. (١)

أدب الحوار واحترام الطرف الآخر، حتى لو كان على باطل، فلم يقاطعه النبي ﷺ، لم يستخف بكلامه، لم يرد عليه بانفعال، بل انتظر حتى أتم حديثه، ثم أجابه بآيات الله التي تخاطب العقل والقلب معاً، فكان ثمرة الحوار أن عاد لقومه يطالبهم بأن يتركوه وشأنه ليبلغ دعوته.

وحينما أراد نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يجادل قومه في قضية عقديّة قد نظنها الآن لا تقبل النقاش حولها، لكنه أدار الحوار بهدوء لم يأخذ فيه صف المخالف لهم بل صور نفسه بصورة الموافق لئلا يتخذوا العناد منهجاً، فلم يواجههم مواجهة مباشرة تنفرهم، بل استخدم الحيلة المنطقية والتدرج في الطرح، فتظاهر بدايةً بأنه يشاركهم التفكير ذاته، وأخذ يتساءل معهم بطريقة تشير فضولهم دون أن يستفزهم، فبدأ بالنظر إلى الكواكب والنجوم والقمر والشمس، وقال عن كل منها: «هذا ربي»، ثم لما غاب كل واحد منها، أظهر رفضه للآلهة التي تأفل وتغيب، وكأنه يستنتج أمامهم الحقيقة بدلاً من فرضها عليهم فرضاً، أنار الطريق وترك لهم مجالاً للتفكير، فأصبحوا أمام خيار البحث معه بدلاً من أن يكونوا في موقف الدفاع المتعصب لمعتقداتهم، ولو أنه بدأ بسرد بطلان عقيدتهم مباشرة، لواجه رفضاً قاطعاً منذ البداية.

العقول تأبى الإكراه، والقلوب تنفر من العناد، أما الكلمة التي تخرج في رقة وتُزيّن بالحجّة، فهي التي تشق طريقها إلى القبول مهما اشتدّ الخلاف، فالحوار ليس

حلبة صراع تُرفع فيها رايات الغلبة، بل جسرٌ يُبنى بين العقول والقلوب، وسعيٌ مشترك نحو الحقيقة، ومن أراد أن يشارك في هذا البناء، فعليه أن يخلع عن قلبه ثوب الانتصار للنفس، ويلبس رداء التواضع للحق، إذ لا خير في مناقشة يكون فيها الهمُّ إسكات الآخر بدلاً من إفهامه، ولا في محاورة هدفها كسر الكبرياء لا كشف الحقيقة.

وربَّ إنسان يدرك في داخله أنك على حق، لكنه يكابر فقط لأنك هاجمته لا حاورته، فاجعل كلماتك جسورًا لا سيوفًا، وافتح حديثك باللين لا بالاتهام، فإنَّ الكلمة الهادئة تفعل ما لا تفعله الصيحة الغاضبة، وقد أدرك هذا الإمام الشافعي حين قال: «ما كلمت أحدًا إلا أحببت أن يُوفَّق ويُسدَّد ويُعان، وما كلمت أحدًا قط إلا ولم أبالِ أبَيَّن الله الحقَّ على لساني أو على لسانه» هكذا يكون طالب الحق، لا يهمله من الذي نطق به، بل أن يظهر ويُتبع، فإن أردت أن يُصغى إليك، فابدأ أنت بالإنصات، وإن رغبت أن تُقنع غيرك، فلا تحتقر رأيه، بل قدِّمه على بساط المنطق، وقربه إليه بلطف الحجة، فالعقول المغلقة لا تُفتح بمفاتيح الصدام، بل تُلينها حكمة العرض، وما من قلبٍ صلب إلا وقد رَقَّ أمام صدقٍ لم يُغلَّف بالإهانة، أو عقلٍ متشبَّثٍ إلا وقد خفَّ قبضة عناده حين شعر أنَّ خصمه لا يهاجمه بل يصادقه على درب الحقيقة.

فأنت حين تحاور، لا تهزم خصمًا، بل تحاول أن تربح إنسانًا، وهذا الربح لا يتحقق بعلو الصوت، بل بعلو الفهم، ثمَّ ما نفع الانتصار إن خَلَفَ بعده جرحًا في كرامة الآخر؟ وما قيمة الحُجَّة إن نزلت منها المودَّة؟ إنَّ النفوس تنفر من يُشهر العقل في وجهها كأنه سلاح، وتطمئن لمن يُهدي الحجة كما تُهدى زهرة.

كُنْ مَنْ يبحث عن الحق، لا عن الفوز ومن يناقش ليضيء، لا ليُطفئ غيره، فبعض الكلمات لا تُسمَع لأنها جاءت في غير وقتها، أو نُطقت على لسان لا يريد الخير، فاجعل من لسانك مرسى للأمان، لا طوفانًا يجرف الحقيقة معه قبل أن يُقنع بها أحدًا.

أن ترى الشيء لأول مرة ..كل مرة

صديقك الذي ظلّ إلى جانبك أعوامًا لم يعد في عينيك أكثر من ظلّ مألوف، بينما هو في الحقيقة معجزة وفاء لم تتبدد رغم تغير الفصول. عملك الذي استنزف عُمرَكَ وأعطاك قوت يومك وخبرتك لم يعد يُرى إلا كواجب ثقيل، بينما هو أحد أعمدة قيامك. وجه أمك أو أبيك، الذي رأيته آلاف المرات حتى كدت تنساه في تفاصيله، بينما هو النعمة التي لو فارقتك ليوم واحد لعرفت كم كنت أعمى عن إدراك جمالها. صلاة تتكرر كل يوم في روتينك، حتى قد يظن قلبك أنها مجرد أداء، بينما هي لقاء مع الله لو أقبلت عليها كما لو كانت الأولى والأخيرة، لاهتز قلبك بامتنان لا يوصف. الطريق الذي تسلكه كل يوم إلى عملك، لم يعد يعني لك سوى زحام وإشارات مرور، بينما هو لوحة صامته تتبدل ألوانها مع الفصول، وشاهد على عبورك المتكرر في مسيرة حياتك. نفَس الهواء الذي تستنشق كل لحظة ولا تشعر به، بينما لو غاب عنك للحظة واحدة لأدركت أنه أغلى نعمة على الإطلاق. جسدك الذي تحرّكه بلا ابتهاج، وتطلب منه أن ينهض ويعمل ويقاوم، بينما هو أمانة عظيمة، وأداة معجزة لم يزل يمنحك القدرة على الحياة. حتى التفاصيل الصغيرة: فنجان القهوة الذي يرافق صباحك، النافذة التي تطل منها كل يوم على ذات المشهد، لم تعد توقظ داخلك إحساسًا بالجمال لأنها صارت «اعتيادية»، بينما هي في حقيقتها هدايا متجددة. هذه الأمثلة تُوقظ وعيًا غافلاً: إن ما اعتدناهُ ليس أمرًا عاديًا، بل معجزات متجددة تُلازمنا كل يوم.

التعود على الأشياء يفقدها شيئًا من بريقها، عندما نعتاد شيئًا، نكفّ عن تقديره، فتصبح الأيام متشابهة، والعلاقات باهتة، والإنجازات بلا طعم، إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى ما حولنا بعيون جديدة، ونُقدّر الأشياء كما لو أننا نراها للمرة الأولى، حتى لا نفقد إحساسنا بقيمتها، لأننا عندما نعتاد، نفقد الدهشة، وعندما نفقد الدهشة، نفقد جزءًا من إنسانيتنا.

قاوم التعود كمن يقاوم النسيان، وانظر إلى الأشخاص الذين تحبهم وكأنك تراهم للمرة الأولى، احتفِ بلحظاتك الصغيرة قبل أن تتحول إلى ذكريات بعيدة، لا تدع

الحياة تمر دون أن تعيشها، فالموت ليس فقط غياباً عن الحياة، بل هو أن تعيشها بلا إحساس.

أن ترى الشيء لأول مرة كل مرة هو أن تقاوم الخدر الذي يسكبه التكرار في وجدانك، أن ترفض أن تنام على مقعد الألفة، وأن تظل حاضراً كطفل يتعلم الأسماء والألوان للمرة الأولى. أن تمتلك قلباً لم يهرمه التكرار، وبصيرة لم يطفئها الاعتياد؛ أن تظل قادراً على أن تتفاجأ من تفاصيل صغيرة يمرّ بها غيرك مرور العابرين. أن تبقى قادراً على استعادة معنى اللحظة، كأنك تُولد معها من جديد.

لا تُبحر في سفينة لا تعرف وجهتها.

البحر لا يرحم مَنْ خاضه عابراً دون بوصلة، ولا مَنْ استقل مركباً لمجرد الهروب من ضفة إلى مجهول، كم من أناس أبحروا مع الموج لا لأنهم يعرفون الطريق، بل لأنهم خافوا السكون، فابتلعهم التيه، وفقدوا البدايات والنهايات، العاقل لا ينحرف، بل يتأنى، لا يركب كل سفينة تُعرض عليه، بل يسأل: إلى أين؟ ومع مَنْ؟ ولماذا؟ فإن الإبحار قرار مصيري، لا يليق بالعابرين بلانية، ولا بالهاربين من مواجهة أنفسهم، فليس كل تحرّك تقدّم، ولا كل ركوب وصول، بعض السفن مصيرها الغرق لا لخلل فيها، بل لجهل مَنْ ركبها بطبيعة الرحلة.

ليس كل باب يُفتح يُستحبُّ العبور منه، ولا كل طريقٍ يستحق أن تُهدر فيه خطاك، ففي الترك أحياناً خير، وفي الانصراف فطنة، وفي التغافل نجاة، فمَنْ يشتغل بكل شأن، ويتدخل في كل حديث، ويُقحم نفسه في كل نقاش، ما زادته مشاركته إلا همماً لم يكن له، في الحديث أن النبي ﷺ قال: «من حُسِنَ إسلام المرء تركهُ ما لا يعنيه»^(١) ما لا يعنيه أمره ولم يحط به علمه، ما لا يخصه من قريب أو بعيد ولا يضره الجهل به، ما ليس في الحديث عنه فائدة تُرجى ولا ضرر يُصرف عنه، يحجب لسانه عن الآخرين، عن تتبع عوراتهم، أحاديثهم، أفعالهم، إخراجهم عن عمد للتقليل من شأنهم، محاربة نجاحهم، فتصيّد الزلات يصدر عن قلب امتلاء بالريبة، يفتش في النوايا، ويجعل من العلاقات ميدان خصومة مستترة، ومن شُغل برصد العثرات، قلّ أن يرى موطنَ فضل، ولا يعرف للصفح سبيلاً، وقد فهم هذا المعنى سلف الأمة، ففي مرضه الأخير، دخل قوم على الصحابي الجليل أبي دجانة فرأوا وجهه مشرقاً بالنور، مشوباً بالسرور، فعجبوا لذلك وسألوه، فقال: «ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي سليماً للمسلمين» فكما لا ينبغي أن تُبحر في سفينة لا تعرف وجهتها، لا يصحّ أن تملأ روحك بهم لا يعود عليك إلا بالشتات، ولو بدا قريباً منك، فالعاقل مَنْ يُحسن الانتقاء؛ يعرف متى يتكلّم ومتى يصمت، متى يعبر ومتى ينتظر، متى يتقدّم ومتى يُعرض.

ما أكثر مَنْ ساروا بعيداً.. لكنهم لم يصلوا

يقول «الشافعي»: «مَنْ تَفَقَّهَ قليلاً قليلاً نال العلم، ومن رام العلم جملةً ذهب عنه جملة»

ويقول «نيتشه»: «ليس بطول الخطوة يُقاس السائر، بل بثبات القدم ووضوح الطريق»

كثيرون هم أولئك الذين ارتحلوا طويلاً، قطعوا المسافات، وأحصوا الأيام، وملؤوا دفاتر أعمارهم بالخطى لكنهم حين توقّفوا لم يجدوا أنفسهم إلا في المكان الخطأ، أو في اللحظة الخطأ، أو مع الشخص الخطأ بعدما أصبحوا غرباء عن البذرة الأولى التي دفعتهم للسير، فالمسافة ليست دليل إنجاز، ولا التعب حُجّة على النجاح، والعبرة ليست بالوصول، بل بما إذا كان ذلك الوصول امتداداً لصدق البدايات، وثبات النية، وصفاء الوجهة.

وفي واقعنا، نرى مَنْ يصعد الدرجات على عجل، ثم يسقط لأنه لم يتأمل موضع قدم، ومَنْ يركض نحو وهم التميّز، فيفقد ذاته في الزحام، نرى مَنْ ظنّ أن السرعة هي الخلاص، فإذا به يحترق بها، ومَنْ حسب أن كثرة المشاريع دليل نبوغ، فإذا هي شتات يأكل جوهره، كثيرون بدؤوا بقوة وانطفؤوا في منتصف الطريق، لأنهم لم يُصاحبوا الصبر، رأيت كيف يفتك التذبذب بأي مشروع عظيم؟ وكيف تنهار الخطط أمام استعجال النتائج؟ وكم من شخص التحق بركب النجاح متأخراً، لكنه جاوز من سبقوه لأنه ثبت على صراطه، لا يحيد كلما لاح بريق عابر أو نادى نداء مُضلل.

فما أكثر مَنْ ساروا بعيداً لكنهم لم يصلوا، مَنْ مشوا بخطى مثقلة بالضجيج، بالغرور، أو بالرغبة في الظهور، فتقدّموا في المسافة، لا في المعنى، ظنّوا أن السير وحده يكفي، وأن كثرة الخطوات دليل اقتراب، فغفلوا عن أن الطريق لا يُقاس بطوله، بل بوجهته، فالسفر الأعظم ليس في الأرض، بل في القلب، ومَنْ لم يصلح سيره الداخلي، طالت به الطرق، وتاه في كثرة الاتجاهات، وبقي غريباً وإن مشى بعيداً.

بعض الشرأهون من بعض

كثيراً ما يُدفع المرء إلى مفترق طرق، لا يقف فيه بين خيرٍ وشرٍ، بل بين شرٍّ وآخر، إنه درس الحياة المتكرر: لسنا دائماً أحراراً في تجنب الألم، لكننا نمنح أحياناً فرصة لتقليل حدته، أن تمضي في طريق مُرٍّ، خيرٌ من أن تبقى في مستنقعٍ مسموم، أن تقبل بخسارةٍ صغيرة، أهون من أن تُسلم نفسك لضياحٍ كليّ.

في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر كان أول دروسها أن ركبا سوياً سفينة فانتزع الخضر خشبة منها ليفسدها، فعاتبه نبي الله أنه لا يليق أن يكون جزاء الخير الذي قدّموه بحملهم معهم أن يكافئهم بإتلاف جزء من سفينتهم، وقبل أن تنتهي المشاهد يأتي المبرر للفعل الذي في ظاهره شر محض ليخبر الخضر نبي الله أن إتلاف جزء من السفينة كان لئلا يستحسنها الملك فيأخذها غصباً فيخسرها بالكلية، أما ما أتلّفه فيها فإصلاحه هين .

بعض الخسائر وإن آلمتنا إلا أنها تبقى أهون من فقدان ما هو أعظم، بعض الشرور تدفعنا لنستفيق، لنراجع أنفسنا، لنغير مساراً كنا ماضين فيه بغير وعي، وحين يجد المرء نفسه في مأزق، قد يكون الحل في القبول بأخف الضررين بدلاً من المكابرة والسعي وراء المستحيل، أن نختار الأقل وجعاً، فكم من موقفٍ رأيناه في لحظته نهاية العالم، ثم اكتشفنا بعد حين أنه كان أهون مما كنا نخشاه، بل وربما رحماً من شرٍّ أكبر لم نكن نراه في وقتها، فليست الحكمة في رفض الشر كلية، فهذا محال، ولكن في معرفة أي الأضرار يمكن احتماله وأيهما سيرك أثراً لا يمحي .

وأحياناً تأتينا الخسارة في هيئة صدمةٍ توقظنا، فتدفعنا لإعادة النظر في أولوياتنا، فبعض الإخفاق يأتي كدروس متكررة، يأتي في صورة محنة لكنه في حقيقته منحة تعيد ترتيب الأولويات، لذلك، فمقاومة كل خسارة بنفس القوة قد تكون استنزافاً بلا جدوى، فما يبدو لك شراً اليوم قد يكون نجاةً من شرٍ أعظم، وما تراه سقوياً قد يكون حماية من طريق لو سلكته لأهلكك. فالحكمة أن نميز بين الشر الذي يجب التصدي له بكل ما أوتينا من عزيمة، والشر الذي علينا قبوله لأنه أهون من غيره، فليس كل شر يستحق المقاومة ذاتها، ولا كل مصيبة تتطلب منا الحزن ذاته.

الأبواب المؤجلة لم يُؤذن لها بعد أن تفتتح

في قصة موسى عليه السلام، عندما فرّ من مصر متجهًا إلى مدين، وصل إلى بئر ماء حيث وجد امرأتين تقفان على مقربة، تنتظران دورهما لتسقى أغنام والدهما، كانتا تخرجان يوميًا لمزاولة هذا العمل الشاق، بينما الرعاة يسقون مواشيهم دون أن يفسحوا لهما المجال، ليبقى الانتظار عبثًا ثقیلاً عليهما تحت حر الشمس، ربما تأفتا وضاعت صدورهما من طول الانتظار، وربما أرهقتها مشقة العمل المستمرة، لكن هذا التأخير لم يكن عبثًا، بل كان جزءًا من تدبير إلهي، فبسبب هذا التأخير، لفتنا انتباه نبي الله موسى عليه السلام، فتقصّى حالهما، وأعانهما، ليكون ذلك مقدمة لزواجه بإحداهما، وليقضي عشر سنوات من عمره في خدمة والدهما كمهرٍ لها.

فلم يكن التأخير سوى ترتيب خفي لحدث عظيم، قد تتأخر الأمنيات لا لعجزٍ في تحقيقها، بل لكثرة المعطيات التي يجري إعدادها في الخفاء، فالله قادر على أن يعوض الإنسان لدرجة أن ينسيه ما الذي خسره في البداية، فليست الأمنيات المتأخرة نتاج عجز، بل هي تجري في نهرٍ من العناية، تصطف لها الأسباب وتتزاحم من أجلها المقدمات في غيبٍ لا نراه، وما بدا لك تأخيرًا، قد يكون إعدادًا متقنًا لفرحٍ عظيم، لو عُجِّل إليك قبل أوانه لما أبصرت فيه الخير.

انظر حولك، ستجد أمورًا ظننتها تأخرت لكنها عندما جاءت أدركت أن التوقيت السابق لم يكن ليمنحها المعنى ذاته، فقد يطول انتظارك لشيء كنت تعتقد أنه غايتك، لكن مع مرور الوقت وتعدد التجارب واختلاف المواقف وعمق الخبرات، تكتشف أنه لم يكن ليمنحك السعادة التي تصورتها، أو أنه كان سيتزع منك أشياء أثمن مما كنت تدرك، فبعض الأبواب لا تُفتح إلا حين نكون مستعدين لما خلفها، وبعض الأمنيات تتطلب أن نمر بتجارب تهيئنا لحدوثها قبل أن نتحقق، حتى لا نُفسدها بجهل التقدير أو قلة الخبرة، والزمن ليس عدوًا لنا، بل هو جزء من الرحلة، وما ظننته تأخيرًا قد يكون حماية، وما حسبته تعطيلاً قد يكون إعدادًا، فثق أن ما هو لك سيأتيك حين تكون مستعدًا له، حين تصبح يدك قادرة على حمله وقلبك أهلاً لاستقباله، وحينها فقط لن يكون مجرد أمنية، بل سيكون نعمة مستحقة.

تَلَطَّفْ، فَالْعَالَمُ قَائِسٌ بِمَا يَكْفِي

ما أكثر مَنْ يمضون بيننا مثقلين بما لا نراه، يتسمون وهم ينزفون في الداخل، يصافحونك بأيدي مرتجفة من وجع لم يصّر حوا به، ويحاملونك وهم يقاومون ألمًا لا ملامح له، إن خلف كل وجه عابر، رواية لا تُروى، وخلف كل سكوت احتيالٌ للانهيار، فلا تكن في حديثك حَجَرًا آخر على صدور الكاد تنفس، فنحن لا نعلم ما الذي يُثقل قلوب الناس، ولا نملك مفاتيح دواخلهم، لكننا نملك الرفق، نملك الكلمة الطيبة، والنبرة الهادئة، والسؤال الصادق، وهذه وحدها قد تُطفئ نارًا لا نعلم أنها مشتعلة.

في هذا العالم، لا يحتاج الناس إلى وعظٍ بقدر ما يحتاجون إلى احتواء، لا إلى تصحيح دائم بل إلى تفهّم، لا إلى مَنْ يوبخهم على خطاياهم، بل إلى مَنْ يربّت على أكتافهم، فكن ذاك الشخص الذي يُشبه المأوى، الذي إذا مرّ بالقلوب، سكن فيها خفيًا لا يُؤذي، حانيًا لا يُثقل، لطيفًا لا يُنسى، وتلطّف... فإن العنف في القول ولو كان محقًا، لا يقيم بناءً بل يهدمه، وإن القسوة لا تُربي، بل تكسر، وإن الدنيا - بما فيها - لا تحتمل مزيدًا من الخشونة، فامنحها نقيضها: الرحمة، الرفق، فلعل كلمة رقيقة منك، تُنقذ أحدهم من الغرق وهو لا يزال مبتسمًا.

وفي القرآن يخاطب ربنا نبيه وهو أكمل الخلق خلقًا، ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُونَا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ^(١) وفي السنة يخاطب نبينا أمته فيقول «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ» ^(٢) فإذا كان الخطاب الإلهي قد وُجّه إلى قلب النبي ﷺ، وهو أرحم الخلق وأصفاهم نفسًا، فكيف بنا نحن وقد كثرت فينا الجفوة، وغلب علينا التصلّب؟ إن الرفق واللين ليسا خُلُقًا زائدًا يتحلى به مَنْ يشاء ويُعرض عنه مَنْ يشاء، فحين يصف النبي ﷺ الرفق بأنه هدية من الله لمن أحبّ، فإنما يعلمنا أن الرحمة ليست خُلُقًا نكتسبه فحسب، بل نعمة يُلهمها الله من زكّاه قلبًا وطهره صدرًا.

١ [آل عمران: ١٥٩]

٢ صحيح الجامع؛ ١٧٠٤

ولم أرَ خلقًا يسمو بالإنسان كما تفعل الرحمة، حين تمنح الود في أوانه لكل طارق، فربما من قصدك معلق على كلمة منك ترمم ضعفًا اجتاحه، أن تكون رحيماً يعني أن تتجاوز عن زلات الآخرين بوعي لا بضعف، أن ترى الإنسان خلف خطئه، وتدرك أن العثرة قد تكون لحظة ضعف لا جوهرًا ثابتًا، لا أحد يعلم كم من شخص يحتاج إلى كلمة طيبة تضيء عتمته، أو إلى موقف صادق يعيد إليه الثقة بالحياة، امنح الدفء لمن طرق بابك، فإنك لا تدري ما حمله إليه، قد يكون على شفا جرح لا يرى، أو على حافة انهيار لا يُحس، وكلمة منك قد تكون طوق نجاة، ونظرة رأفة قد تعيد بناء ما تصدّع فيه من يقين، وربما أنت اليوم من يمدّ يد العون، وغداً تكون من يحتاج إليها.

الرحمة لا تعني أن تكون هشاً أمام من يسيء إليك مرارًا، ولا أن تجعلها مدخلًا لاستغلالك، بل كن قويًا بحلمك، حازمًا بعدلك، تعرف متى تُسامح ومتى تضع حدًا، لأن العدل أيضًا صورة من صور الرحمة، وليكن لك مكيال واحد تدير به تعاملك مع الخلق، مكيال الحق والوضوح، أما التلون فإنه ينتقص منك لا يكملك، واعلم أن العلم وحده لا يكفي بلا عمل، فمعرفة أنك أن الرفق من الدين لا يكفي دون تطبيقه في سلوكك فعلاً لا قولاً.

ما من مشهد إلا ويتشكل بهيئة النفس التي تراه

العين لا تنقل الحقيقة كاملة، بل تمررها عبر ضباب الداخل، وحرارة الشعور، وعمق الذاكرة، المتفائل يرى في الغيم بشارةً مطر، والمتشائم يرى فيه نذيرَ عاصفة، القلب المحب يرى في زحام الناس دفئاً، بينما القلب المنكسر يراه وحشةً لا تُحتمل، فرؤيتنا للعالم تتشكل وفقاً لخبراتنا، ومعتقداتنا، وعواطفنا، لا وفقاً للحقيقة المجردة، وكثيراً ما نظن أننا نرى الأمور بوضوح، لكن الحقيقة أننا نراها من خلال عدسة تجاربنا، ومخاوفنا، وأمانينا، فأحياناً ما يجعلنا نخطئ أننا نقرأ المواقف بأعين امتلأت بظنون الماضي، ونفسر الكلمات بما حملناه من جروح سابقة، ونبنى الأحكام على قوالب شكلتها خبراتنا، لا على الواقع كما هو، لذا قد نُسيء فهم مَنْ حولنا، أو نظلم موقفاً لم نره مِنْ كل زواياه، أو نتسرع في حكم على أمر لم نمنحه فرصة كافية ليتضح، فالناس لا يشتركون في رؤية واحدة، حتى وإن كانوا أمام نفس المنظر؛ لأن كلاً منهم ينظر بعين شكلتها تجاربه، وصاغت جراحه، وملأتها آمانياته أو خيالاته.

إننا حين نحمل مشاعر غير معالجة، نميل إلى إسقاطها على كل ما حولنا، فالمجروح من خذلانٍ سابق قد يرى في كل اقترابٍ تهديداً، والخائف من الفقد قد يفسر كل بُعدٍ على أنه هجر، ومَنْ اعتاد على الغدر لن يصدق الإخلاص حتى لو كان أمامه واضحاً، وهكذا نصبح أسرى لرؤيتنا الذاتية، التي تُضللنا عن رؤية الأشياء على حقيقتها هي لا حقيقتنا .

الحل ليس في تجاهل تجاربنا، لكن في إدراك أن رؤيتنا ليست مطلقة، وأن علينا التريث، وترك مساحة لاحتقال أننا قد نكون مخطئين، فحين ندرك أننا نرى الأشياء من خلال مرآتنا الداخلية، سنتعلم أن نُنظف تلك المرآة، لا أن نكسرهما، وأن نبحث عن الحقيقة، لا عن تأكيد مخاوفنا وأوهامنا، وأن نسأل أنفسنا: هل نرى الأمور كما هي، أم كما اعتدنا أن نراها؟ هل تتفاعل مع الواقع أم مع ظلال تجاربنا الماضية؟ فالوعي بهذه الفجوة بين الحقيقة وبين تفسيرنا الشخصي لها يمنحنا فرصةً للتحرر من فرض أحكامنا المسبقة النابعة من رصيد قديم ربما يكون عفا عليه الزمن وغداً غير صالح للاسترشاد به.

طَبْ نفسًا بصوابك، ولا تنتظر تصفيق المارة

في الأثر أن نبي الله موسى عليه السلام قال: «يا رب إن الناس يقولون في ما ليس فيّ، فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك؟» ^(١)

وأن نبي الله عيسى عليه السلام قال: «لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبًا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقًا كانت سيئة عَجَلَتْ عقوبتها» ^(٢).

وفي الأدب أن الأصمعي قال: كان رجل من أهل البصرة بذيًا شريراً، يؤذي جيرانه ويشتم أعراضهم؛ فأتاه رجل فوعظه فقال له: ما بال جيرانك يشكونك؟

قال: إنهم يحسدونني! قال له: على أي شيء يحسدونك؟ قال: على الصلب! (يقصد يحسدونه حتى لو مات مصلوبًا)

قال: وكيف ذاك؟ قال أقبل معي، فأقبل معه إلى جيرانه، ففعد متحازنًا وقد اعتزل مجلسهم؛ فقالوا: مالك!

قال: طرق الليلة كتاب معاوية أن أُصلب أنا ومالك بن المنذر، وفلان، وفلان. فذكر رجالاً من أشرف أهل البصرة؛ فوثبوا عليه وقالوا: يا عدو الله! أنت تصلب مع هؤلاء ولا كرامة لك؟ فالتفت إلى الرجل وقال: أما تراهم قد حسدوني على الصلب؟ فكيف لو كان خيرًا؟

حينما قال أنه سيموت مع شرفاء قومه استكثروا عليه الميتة، وهذا ما نراه في حياتنا الآن، فالقصة القابعة في بطن الزمان تتجدد بأشكال وألفاظ مختلفة، ومن طبيعة الإنسان، بصفته كائنًا اجتماعيًا، أن يتفاعل مع مَنْ حوله ويتأثر بكلامهم وأفعالهم، سواء إيجابًا كان أو سلبيًا، لكن هل يمكن للإنسان أن يعيش بمنأى تام عن تأثير كلام الآخرين؟ قد يتمنى المرء أحيانًا لو أن قلبه درعٌ لا يخترقه سهم، أو لو أن سمعه لا يلتقط إلا ما يُفرحه، لكن الحقيقة أن الإنسان، مهما بلغ من قوة وصلابة، كائن اجتماعي بطبعه، مخلوقٌ من لحم ومشاعر، لا من صخرٍ وفولاذ، فالكلمات التي تُقال

١ الآداب الشرعية والمنح المرعية (ج ١/ ص ٧)

٢ المرجع السابق

له ليست مجرد أصوات تتناثر في الهواء، بل تحمل معها أوزاناً خفية، قد تهوي على القلب فتثقله، أو ترفعه كجناح طائرٍ حر، قد نظن أننا نتمتع بحصانة داخلية، لكن الحقيقة أن في كل منا منطقة هشة، ينفذ منها قولٌ عابر أو نقدٌ جارح أو تلميحٌ غير مقصود، فيرتبك الميزان داخلنا دون أن ندري.

ومع ذلك، لا يعني هذا أننا أسرى لما يُقال، فشتان بين أن تتأثر بالكلام كبشر، وبين أن نستسلم له كضعفاء، نعم من الصعب تجنب التأثير تماماً، لكن يمكن للمرء التحكم في مدى هذا التأثير، وذلك يتوقف على مدى حساسيته الشخصية، فبعض الأشخاص يتمتعون بدرجة عالية من الحساسية تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بكلام الآخرين، إنهم كثيرون التفكير فيما يقال عنهم، قد يشعر المرء منهم بالارتباك والانفعال عند مواجهة المواقف الاجتماعية، وهذا الارتباك قد يظهر حتى على المستوى الجسدي، كارتجاف العضلات أو التلعثم في الكلام، مما يزيد من توتره.

الألسن لا تهدأ، والأحكام لا تنتهي، وما يُقال عنك لا يُكتب بقلمك، ولا يروى على لسانك، بل ينسجونه كما يشاؤون، يلونونه بأهوائهم، ويحكمون عليك دون أن ينظروا إليك، الناس يبذلون رضاهم كما يبذلون ثيابهم، يرفعونك اليوم لأمر أعجبهم، ويخذلونك غداً لأمر لم تفهمه، لا تنتظر تصفيقاً، فكلما اتسق المرء مع ما بينه وبين الله، تضاعف عنده ما بينه وبين الناس.

تعلم أن بعض الطرق لا تُسلك بالأقدام، بل تُخاض بالقناعات، وبعض المعارك لا تُكسب بالصوت، بل بصمتٍ يملؤه اليقين، واختر أن يكون صوتك الداخلي هو الأصدق، فمتى أرضيت ضميرك، لا يهم بعدها من أعجب أو اعترض، من هلّل أو انسحب، فقد تمضي مستقيماً، ويُشار إليك وكأنك غريب؛ وقد تنأى بنفسك عن الدنيا، فيقال إنك متعالٍ أو متصنع، الناس لا يملكون ميزان ضميرك، ولا يعلمون حجم المعارك التي خضتها كي تختار الصواب، في وقتٍ كان الباطل أسهل، والسكوت أيسر، والمجاراة أكثر أماناً.

أمنيات متأخرة... وحياة لم تُعد من جديد

حين يتأمل الإنسان أمنيات كبار السن في لحظاتهم الأخيرة، لا يسمع مجرد كلمات، بل يسمع صدى أعمار بأكملها، وتجارب ثقيلة اختزلت في حكم موجعة، وحسرات هادئة، لا تصرخ، لكنها تقول كل شيء، فقد سُئِلَ عددٌ من كبار السن قبل وفاتهم عن أبرز الأشياء التي ندموا على فعلها أو عدم فعلها في حياتهم، فكان هناك خمس رغبات اشترك في ذكرها معظمهم وهي:

■ أولاً: تمنيت لو كانت لديّ الشجاعة لأعيش لنفسي ولا أعيش الحياة التي يتوقعها أو يريدونها مني الآخرون.

■ ثانياً: تمنيت لو أنني خصصت وقتاً أطول لعائلتي وأصدقائي بدلاً من إضاعة العمر كله في روتين العمل المجهّد.

■ ثالثاً: تمنيت لو كانت لديّ الشجاعة لأعبر عن مشاعري بصراحة ووضوح..

■ رابعاً: تمنيت لو بقيت على اتصال مع أصدقائي القدامى أو تجديد صداقتي معهم.

■ خامساً: تمنيت لو أنني أدركت مبكراً أن السعادة كانت اختياراً يمكن نيله بجهد أقل وتكلفة أبسط.

هذه الأمنيات ليست مجرد خواطر عجائز، بل هي إشارات طريق، إشارات تقول لنا: لا تنتظر لحظة الوداع لتكتشف ما كان ينبغي أن يُفعل منذ زمن، عش لنفسك لا أنانية، بل لأنك وحدك من ستُحاسب عن عمرك، امنح وقتك لمن يحبك لا لمن يستنزفك، عبّر عن مشاعرك قبل أن يتعذر البوح، جدّد الصلات قبل أن يقطعها الغياب، واعلم أن السعادة ليست مشروعاً معقداً، بل هي تفاصيل يومية نغفلها ونحن نبحث عنها في أماكن خاطئة.

خمس أمنيات تكرّرت بينهم لم تكن عن المال، ولا عن المجد، ولا عن ما فاتهم من مظاهر الدنيا، بل عن أشياء رقيقة، عميقة، كان يمكن بلوغها، لكن تأجيلها كان قاتلاً، وعندما نعيد النظر في الأمنيات الخمس نجدها تدور حول تقدير الأمور

المهمة بعد فوات الأوان، فجميع الأمنيات تعبر عن أن الإنسان غالبًا لا يدرك قيمة الأشياء الحقيقية إلا عندما تصبح بعيدة المنال، سواء كان ذلك في شجاعة اتخاذ القرار، أو في العلاقات التي تم إهمالها، أو في معنى السعادة الحقيقي، ليجد نفسه في مرحلة وعي متأخر بقيمة اللحظة، تعكس مقدار الندم على الفرص الضائعة، وتقدم لنا درسًا عميقًا عن أهمية العيش بوعي للحظة الحاضرة، والاعتناء بالعلاقات، واتخاذ القرارات التي تعكس رغباتنا الحقيقية لا رغبات الآخرين.

الأيام أوراق تتساقط واحدة تلو الأخرى، لا لنعود إليها، بل لننظر إليها من عل، متسائلين: لم أسرعنا؟ لم صمتنا حين وجب الكلام؟ لم خفنا أن نسلك طرقًا كانت لنا، لكننا تركناها خشية العتب أو الرفض؟

إن أكثر الأمنيات مرارة، تلك التي تُولد بعد فوات الحياة التي كانت تمنحها فرصة التحقق، حين يجلس المرء على عتبة النهايات، لا يتذكر إنجازاته بقدر ما يلاحظه سؤال: لماذا لم أعش لنفسي قليلًا؟ لماذا خفت؟ لماذا أنصت للناس أكثر مما أنصت لقلبي؟ كل من سبقنا قالها متأخرًا، فلنقلها نحن الآن: لن نؤجل الحياة، ولن نراكم التمنيات، بل سنعيشها ما دمنا قادرين، فبعض الأمنيات حين تتأخر، لا يكتب لها التحقق، بل تدفن مع صاحبها، نعم الندم لا يُصلح الماضي، لكنه يطهر الطريق نحو ما بقي من العمر.

يا صديقي :

الزمان لا ينتظر نضعنا المتأخر، والمواقف لا تتكرر لتمنحنا فرصة التصحيح، وما يتبقى لنا هو حديث داخلي، يشبه المناجاة، تخرج فيه أمانينا القديمة بأصوات خافتة كأنها تعتذر إلينا، أو نعتذر نحن إليها.

الواقفون فوق قمة الجبل لم يهبطوا من السماء

ما من أحدٍ وُلد على القمة، ولا أحد صعد بها بأجنحةٍ خفية، هؤلاء الذين تراهـم الآن في مواضع الضوء، في مواضع الإعجاب، كانوا يوماً في العتمة يحاولون أن يُقنعوا أنفسهم بأن الطريق لن يبتلعهم، كانوا في البدايات يطرقون أبواب الفرص ولا تُفتح، وابتلعون مرارة الرفض وكأنها وجبتهم اليومية، منهم مَن عمل في مهنة لا تُشبه طموحه، لكنه لم يحتقرها، بل جعلها فترة مؤقتة لعبوره، ومنهم مَن عاش أعواماً كاملة يُقنع مَن حوله أن ما يحمله من فكرة أو موهبة أو حلم ليس عبثاً، وأن ما يبينه في الخفاء يستحق أن يُرى، بعضهم كان يتعثر بكلام الناس، وبعضهم سقط فعلاً تحت وطأته، ثم نهض بلا ضجيج، وأكمل السير، عاشوا الهزائم الصغيرة التي لا تُذكر، والمواقف التي كادت تكسرهم لولا قليلٌ من أمل وكثير من صبر، ولأنهم لم ينتظروا يداً ترفعهم، ولا إعجاباً يربّت على كتفهم، بلغوا ما بلغوه، لأن الطريق كان ممهداً، بل لأن نفوسهم كانت مستعدة لأن تتلون بالصبر لا باليأس، الآن تراهـم من بعيد على القمة فتظنهم مختلفين، وقد كانوا يوماً مثلك تماماً، لكنهم لم يتوقفوا حين كان كل شيء يدعوهم للوقوف.

وفي تاريخنا نموذج عجيب، فلم يكن عمر بن عبد العزيز حين جلس على كرسي الخلافة ذلك الرجل الذي اعتاد الترف فقط، بل كان رجلاً صقلته الأيام من الداخل، فبلغ القمة لا على سجاد السلطة، بل على طريق مليء بالمراجعات والصدق والمجاهدات الخفية، حينما ولي الخلافة خطب الناس فكان مما قاله: «أيها الناس، إن لي نفساً تواقة لا تُعطى شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعلى منه، وإني لما أُعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهي الجنة، فأعينوني عليها يرحمكم الله».

نشأ في بيوت القصور، نعم، لكنّ النور الذي بزغ في قلبه لم يهبط عليه من السماء فجأة، بل انبعث من جوف ليالٍ كان يُطيل فيها التفكير، ومن مواقف أطفأت فيه زهو السلطة وأشعلت فيه ضمير الخلافة، كان بإمكانه أن يعيش كما عاش مَن قبله، وأن يحكم كما حكموا، وأن يرضى بالظل كما أراد الناس له لكنه اختار الطريق الأصعب، أن يعدل في زمن الخوف، وأن ينام وجوع الفقراء يؤرقه.

من يراه اليوم في كتب التاريخ فوق قمة العدل، لا يدرك أن تلك القمة بُنيت من داخله أولاً، حين كبح نفسه، وودّع زخرف الدنيا، وجعل ثيابه البسيطة أثقل من تيجان الملوك، لقد سار إليها لا بخطى الملوك، بل بخطى العارفين بأن المجد لا يُشترى بل يُحمَل، هكذا تكون القمم الحقيقية، لا تُولد مع صاحبها، بل تُبنى به.

يصفه أبو حازم «التابعي المحدث» قائلاً: قدمت على عمر بن عبد العزيز وقد ولي الخلافة فلما نظر إلي عرفني ولم أعرفه، فقال لي: ادن مني، فدنوت منه، فقلت: أنت أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فقلت له: ألم تكن عندنا بالمدينة أميراً، فكان مركبك وطياً، وثوبك نقياً ووجهك بهياً، وطعامك شهياً، وخدمك كثير، فما الذي غيرك وأنت أمير المؤمنين؟

فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: يا أبا حازم، كيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد سألت حدقائي على وجنتي، ثم جفّ لساني، وانشقت بطني وجرت الديدان في بدني لكنت لي أشد إنكاراً.

غيرته النفس التواقة. فلما أدرك الخلافة هياً نفسه لإدراك الآخرة، ولما حضرته الوفاة كان آخر ما نطق به ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٣)

النفس التواقة هي روح لا تشبع من الطموح، ولا تستكين للمألوف، ولا ترضى بأن تكون على الهامش، بل تطمح إلى تحقيق غايتها مستمدة طاقتها من شغفها بالسعي، فالإنسان بطبيعته كائن طموح، لا يقف عند حد معين، كلما حقق هدفاً، بدأ يفكر في الذي يليه، وهذه الطبيعة التصاعدية للأهداف ليست مجرد نزعة طموح، بل هي جزء من فطرة الإنسان التي تدفعه دائماً للتطور، فالشخص الذي كان يحلم بوظيفة جيدة، بمجرد حصوله عليها، يبدأ في التفكير بالترقية، ثم في بناء مشروعه الخاص، وهكذا تتوالى الأهداف بلا نهاية، ليس لأن الإنسان لا يرضى، بل لأن الرضا الحقيقي يأتي من السعي المستمر، لا من الوقوف عند محطة معينة.

إن متعة الوصول إلى هدف تنشده تعوض مشقة الطريق، فالمشقة ليست إلا اختباراً لمدى إصرارك، ولولاها لما عرفت قيمة الوصول، فكل شخص ناجح يحمل في داخله قصة تعب، ومواقف كان فيها على وشك الاستسلام لكنه أكمل، ليس لأنه لم يشعر بالإرهاق، بل لأنه كان يرى ما بعده، يرى لحظة الانتصار، يشعر بلذة تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً .

المهم أن تكون هذه الأهداف واعية ومرتنة، فلا يتحول السعي وراءها إلى عبء، ولا يجرد الرحلة من معناها، فالحلم مطلوب لكن دون أن يصبح هوساً يطغى على الاستمتاع بالمحطات التي نصل إليها، فمتعة الوصول ليست في اللحظة التي تصل فيها فقط، بل في الرحلة التي صنعت منك شخصاً أقوى، وفي الطريق الذي كشف لك قدرتك الحقيقية، وأنت تحمل قصة خاصة بك، قصة المحاولات، والتحديات، واللحظات التي كنت فيها على وشك الاستسلام، ثم استجمعت قواك وأكملت.

لا أحد يولد على القمة، ولا أحد يصل إليها صدفة، ولا يقف فوقها إلا بعد أن يُثخنه التعب وتُثقله الخطى، أولئك الذين تراهم اليوم على ارتفاعات شاهقة، ناجحين، ملهمين، ولامعين، لم تُبسط لهم الأرض ولا نزلت لهم السماء بسلا من نور، بل كانوا يوماً في قاع سحيق، يصارعون الخذلان، ويتلقون الهزائم، ويجاهدون الشكوك والخذلان والرفض، لكنهم لم يتوقفوا، فالقمم لا تفتح أبوابها إلا لمن أرقهته السفوح، ومن يحسد الناجحين على ما هم فيه، دون أن يرى طرقهم الوعرة، كمن يُبصر الثمرة وينسى الجذور، فالنجاح ليس برقاً مفاجئاً، بل تراكم طويل من الألم، والانضباط، والمحاولات الخفية التي لم تُرَ، والتضحيات التي لم تُذكر.

السكوت الذي تمنيته بعد فوات الأوان

لعلها أكثر مشاكلنا الحياتية، البوح في غير موضعه للشخص الذي لم نخبره، كثيرون ظنوا أن الفضفضة راحة، لكنها في بعض الأحيان تكون وبالاً، خاصة إذا كانت لمن لم تختبره الأيام، ولم تزن صدقه المواقف، فليس كل مبتسم ناصحاً، وليس كل مستمع أميناً، فبعض القلوب خزائن وأخرى ثقبوب، تبتلع السر لحظة وتفشيهِ في أول فرصة، وبعض الأسرار لا تُقال حتى لأقرب الناس، لأنها إن خرجت من صدرك فقدت قدسيتها، وأصبحت قابلة للتأويل والتلاعب.

كثيراً ما نخدعنا حاجتنا إلى التخفف فنلقي بأسرارنا عند مَنْ يلبس قناع الصديق، ثم نكتشف أنه لم يكن سوى متطفل جمع عثراتنا ليوم خلاف، فاختر مَنْ تبوح له كما تختار مَنْ تأمنه على دارك، ولا تأمن لوجه لم تختبره الأيام، فكم من صديق كشفه أول اختبار، وكم من رداء الفضيلة ستر ذنباً متربصاً.

ما أقسى أن تبوح بكلمة ظننتها خلاصاً، فإذا بها تصوير قيداً يلتف على عنقك كلما مرّ بك طيف الذكرى، كم من مرة اعتقدنا أن الصراحة راحة، فتكلمنا بشغف المتعطّش للفضفضة، لكننا لم نكن نعلم أن بعض القلوب لا تحتمل الحقيقة، وأن بعض الأذان تصغى لتدوين لا لفهم، وأن البوح في غير موضعه سذاجة لا شجاعة، ثم نعود لأنفسنا مثقلين، نحدّثها بمرارة: «ليتني لم أقل، ليتني صمتت، ليتني كتمت الألم كما كنت أفعل دوماً» الكلمة إذا خرجت لا تعود، وإذا نشرتها في وجه مَنْ لا يقدّرها، تحوّلت إلى سهام طائشة لا تجرح سواك، فكم من سرّ بُحنا به على عجل فصار عبئاً لا يُحتمل، وكم من وجع شرحناه علّنا نجد صدرأ يحتويه، فكان الصدر ضيقاً والروح أبعد ما تكون عن الفهم والاحتواء.

إن الصمت أحياناً أعقل من ألف بيان، وأبلغ من ألف شكوى، ففيه نجاة من سوء التأويل، ووقاية من خيانة السامعين، وحفظٌ لهيبة الشعور حين لا يُفهم.

نعم، السكوت الذي تمنّيناه بعد فوات الأوان، ليس ضعفاً ولا جبناً، بل هي البصيرة التي لم تأتينا إلا متأخرة، بعد أن سال الكلام وخلف وراءه جرحاً لا يندمل.

فليكن لنا من التجربة درس، أن نزن كلماتنا بميزان الحكمة، وأن نؤمن أن بعض ما نحمله في قلوبنا لا يصلح أن يُقال، لا لأنه خاطئ، بل لأنه مقدّس، يحتاج قلباً يعرف كيف يصغي دون أن يحكم، ويحتوي دون أن يبوح به لغير الله.

المظاهر خادعة والمعاملات هي التي تكشف جوهر الناس، فإذا ما طوى صدرك سرّاً فاكتمه ولا تخدعك نفسك بمرارة الكتمان وفضيلة البوح، فلن يجتهد في معرفة سرّك إلا مَنْ يريد أن يأخذه عليك، افسح لسرّك في صدرك متسعاً لا يضيق عليه، فالبوح في غير موضعه سهم قد يرتد عليك في لحظة لا تتوقعها.

قال رجل لعمر بن الخطّاب : إنّ فلاناً رجل صدق.

قال له عمر : هل أنت جاره الأدنى تعرف مساءه وصباحه؟ قال لا .

قال : هل عاملته في الدرهم والدينار الذين تُمتحن بهما أمانات الناس ؟ قال لا .

قال : هل رافقته في السفر الذي ينكشف فيه أخلاق الناس ؟ قال لا .

قال : فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد.

ليس كل من خَفَضَ رأسه في المسجد، رَفَعَ قلبه عند الله، ولا كل مَنْ تَجَمَّلَ في العلن، صَدَقَ في الخفاء، وقد عَلِمَ عمرُ، ببصيرته التي لا تخطئ، أن الأخلاق لا تُقاس عند أبواب المساجد، بل على مفترقات الحياة، فالرجل لا يُعرف بصوت دعائه، بل بأمانته حين يُعطى، وبصبره حين يُظلم، وبثباته حين يُختبر، ولذلك سأل ذلك السائل أسئلة لا تخطر إلا في عقول تَزِنُ الرجال لا بمظهرهم، بل بمقامهم ساعة الخفاء والتعامل والشدة، أكنت جاره تعرف كيف يتصرّف إذا سكن الناس وغفلت العيون؟ أأجريت معه معاملاتٍ فيها مكيال الحق لا المجاملة؟ أسافرت معه لترى وجهه حين يتساقط عنه زيف التحفّظ؟ إن كثيراً من الناس يُبهرنا حضورهم، وتفتننا لغتهم، ويسحرنا خشوعهم الظاهري، لكن الجوهر لا يُكشف إلا حين تُكشَفُ المواقف، وما أكثر من رفعوا رؤوسهم في المحارب وخانوا الأمانة في الدروب.

قابيل: التفسير الذي قاد إلى الدم

في قصة قابيل وهابيل، لسنا أمام حادثة عابرة بين أخوين قَدَّما قربانين كصدقة يتقربان بها إلى الله، فاختار الله قربان أحدهما، نحن في حضرة أول امتحان داخلي يظهر صراع النفس مع ذاتها، بين الإيمان بالعدل الإلهي والانقياد لنزغات الغيرة، قدَّم كلُّ منهما قربانا إلى الله، فتقبَّل من أحدهما دون الآخر، وكان يمكن للقصة أن تنتهي عند هذا الحدّ: درس في القبول الإلهي، وتذكير بأن النية هي ما يزنُ القربان لا شكله، لكنَّ قابيل لم يتوقَّف عند الحدِّ الظاهر، لم يتأدَّب مع إرادة الله، ولم يتفكَّر في نفسه ليهذِّبها، بل استسلم لصوت الحسد، فحوَّل خيئته إلى غضب، وغضبه إلى جريمة.

لم يسأل: «لَمْ يُقْبَل عملي؟ وما الذي فاتني من الصدق أو الإخلاص؟»، بل اختار الطريق الأسهل والأشد قسوة: الغيرة، الحسد، ثم الحقد، ولأن الغيرة حين لا تُروَّض تتحول إلى وقودٍ للعدوان، بدأ نزيف الكراهية في قلبه، وتحوَّل الشعور بالنقص من طاقةٍ للتزكية إلى مشروعٍ للهدم، ولم يكن قتله لأخيه سوى قتله لما بقي في داخله من ضوء، فمن لم يُفلح في التقرُّب إلى الله، توهَّم أن الطريق إلى الارتقاء يكون بإقصاء مَنْ تفوَّق عليه، لم يحتمل قابيل فكرة أن يُفضَّل غيره عليه، فصار أول مَنْ استبدل التزكية بالإقصاء، وأول مَنْ سنَّ سنة إزاحة الآخر بدلاً من مجاهدة النفس، وحين يعجز الإنسان عن إصلاح ذاته، يبحث عمَّن يُسقط عليه مرارة فشله، وهكذا فعل قابيل، فبدلاً من أن يواجه نفسه، واجه أخاه، لا بالحجة ولا بالعمل الصالح، بل بالسلاح، فلم تكن الضربة التي وجهها إلى هابيل مجرد جريمة قتل، بل كانت إعلاناً عن انهيارٍ داخلي، عن فشلٍ في فهم حكمة السماء، عن عجزٍ عن مجاهدة النفس قبل مواجهة الآخر.

لقد تحوَّلت القصة من لحظة اختبار إلى بداية لمسار إنساني طويل من الصراع، حين لم يكتفِ الإنسان بالتفسير، بل قرنه بفعلٍ لا يصدر إلا عن قلبٍ مسكونٍ بالظلمة، وكان من الممكن أن تكون القصة درساً في كيف يُصلح المرء ما بينه وبين الله، فإذا بها تصير أول درسٍ مأساويٍّ في كيف أن الحسد إذا لم يُكبح، يُفرِّز القتل، ويُفرِّق الدم بين الأخ وأخيه، فالقصة لا تُحكى بوصفها ماضٍ بعيد، بل لأنها مرآة لما يتكرَّر في

النفوس، كلما غلب الحسد على الفهم، وكلما قدّم الإنسان تفسيرًا خاطئًا لما جرى، وأتبع ظنّه بالفعل، فكان ما كان من خراب، هي قصة ترسم ملامح حياة رجل تحول من طالب قُربٍ بصدّقة إلى صانع جريمة قتل، وإن أسوأ ما قد يصنعه العجز حين لا يُواجه بالتواضع أن يتحوّل إلى عدوان .

يحق للمرء أن يفسر أمرًا ما وفقا لقناعاته ووجهة نظره، يحق له أن يحتفظ برأيه أو يعرضه إذا طُلب منه إبداء الرأي، لكن ليس من حقه أن يفرض هذا الرأي على غيره أو أن يُصدّره على أنه الرأي الوحيد فيحجر على الآخرين آراءهم، أو أن يقدم نفسه على أنه المصحح لسلوك البشر المقوم لاعوجاجهم، إن تفسير موقف بعينه هو أمر في متناول أغلب الناس ولا تقوم عليه مسئولية، فهو قادر على الاحتفاظ برأيه لنفسه، لكن توابع التفسير هي التي تصنع الفارق، أن يعقب تفسيرك سلوكًا معاديًا تكون عليك تبعاته، التفسير يظل تفسيرًا ما لم يعقبه فعل بعينه.

ليس كل تفسير يُعدّ تهديدًا، ولا كل فهم يلزم منه حركة أو ضرر، فالعقول تفكر، والقلوب تتأمل، والناس يفسرون الأقوال والمواقف على اختلاف طبائعهم ومداركهم، لكن ما لم يتحوّل هذا التفسير إلى فعل مؤذٍ أو قرار جائر، فهو لا يعدو أن يكون رأيًا عابرًا، لا يُبنى عليه حكم ولا يُخشى أثره، فالإنسان قد يظن فيك ظنًا، أو يحتمل كلامك ما لا يحتمل، أو ينسج حولك قصة من وحي خياله، لكنه إن لم يُترجم ذلك إلى إساءة أو أذى أو حكم ظالم، فدعه وشأنه، فإننا لا نحاسب على ما يدور في رؤوس الناس، ولا نُجازي على ما فسروا به تصرفاتنا، بل على ما نصنعه بأيدينا وننطقه بألسنتنا، كما قال ابن القيم : «ليس عليك تطهير أفكار الناس عنك، ولكن عليك أن تُصلح ما بينك وبين الله» فالتفسير بحد ذاته ليس مشكلة، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحوّل هذا التفسير إلى ذريعة لإدانة الآخرين أو محاكمتهم بناءً على افتراضات شخصية، فحين يتحول الرأي إلى أداة للهجوم أو وسيلة للممارسة الوصاية الفكرية، يصبح الأمر تعديًا لا مجرد تفسير، فكل فرد يرى الأمور من زاويته الخاصة، ولكن الوعي يظهر عند إدراك أن زاويتك ليست الوحيدة، وأن هناك زوايا أخرى قد تكشف أبعادًا لم تدركها من قبل، لذلك، إن نضج الإنسان الفكري يظهر في قدرته على الاحتفاظ برأيه دون أن يحاول فرضه.

بعض العطاء لا يُقدَّر بثمن

كان هَرَم بن سَنان، سيداً من سادات العرب قبل الإسلام، رمزاً للشجاعة والحكمة، إذ أوقف حرب «داحس والغبراء» التي استمرت أربعين عاماً بين قبيلتي عبس وذبيان، فكان هو مَنْ دفع الديات وعقد الصلح، وقد سجّل الشاعر زهير بن أبي سلمى مآثره في أبيات خلّدت مجده، حيث أجزل هَرَم له العطاء بكل سخاء، إلا أن الزمن لا يحفظ للمرء المال الذي أنفقّه، ولكنه يخلّد الفعل الطيب والشرف الذي خلّفه، مثلما خلّد زهير بن أبي سلمى ذكره في أشعارٍ بقيت تذكّر حتى يومنا هذا، فعلى الرغم من وفاة هَرَم قبل بزوغ فجر الإسلام، بقيت مناقبه حيّة في قصائد زهير، وكأن الزمن قد نسي ما أنفقّه هَرَم من مال، لكنه لم ينسَ ما منحه زهير من كلمات وأبيات سارت بها الركبان وتناقلتها الألسن عبر الأجيال.

وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب، جاءت ابنة هَرَم إلى عمر فسألها بدهشة: «ما الذي أعطى أبوك لزهير حتى قيل فيه مديح ما زالت تحفظه العرب؟»

فردّت ببراءة: «نسينا ما أعطينا لزهير!»

فقال عمر بن الخطاب بحكمة: «ولكن ما أعطاكم زهير لا يُنسى!»

لقد بقيت مناقب هَرَم حيّة في شعر زهير، فترى كيف أن المال يُنسى والزمن يمحو الآثار المادية، بينما تبقى الكلمة الطيبة، الفعل النبيل، والعطاء، أحياء في ذاكرة الشعوب، فالعطاء الحقيقي الذي يتجاوز المال والممتلكات هو الذي يحفر اسمه في التاريخ ويخلّد صاحبه في ذاكرة الأجيال.

إن العطاء المادي، مهما بلغ سخاؤه، يظل محدوداً بزمنه، يُستهلك وينسى، بينما العطاء المعنوي، الذي يتجسد في كلمة حق، أو موقف عادل، أو أثر أدبي وفكري، يبقى خالداً تتناقله الأجيال، وما قول عمر بن الخطاب إلا تأكيد على هذه الحقيقة؛ فالدنيا تُنسى ما يُبذل فيها من مال، لكن الأثر الطيب يظل حيّاً لا يموت، ليس كل ما نقدمه يُمكن أن يُثمن بقيمة مادية، هناك عطاء ينبع من جوف القلب، يعطي دون انتظار مقابل، ويُضيء دروب الآخرين بلمسة من الإخلاص، هذا العطاء، رغم أنه

قد يبدو بسيطاً في نظر العالم، يحمل في طياته أثراً دائماً يتجاوز حدود الزمن والمكان، فليست كل الهدايا ملفوفة في أوراق أنيقة، هناك هدايا تُمنح على هيئة وقت يُبذل، أو دعم في لحظة ضعف، أو ابتسامة تُرمم قلباً منهكاً، أو كلمة صادقة قد تنتشل إنساناً من هوة اليأس، أو وقفة وفاء قد تُعيد لأحدهم ثقته في الحياة، ونصيحة حكيمة قد تغير مسار حياة كاملة، فالتاريخ لا يُسجل أرصدة الجود العابر، لكنه يسجل العظمة التي تتجلى في المواقف التي تركت بصمة لا تزول.

والعطاء الذي لا يُقدّر بثمن هو الذي يُمنح بصدق، بلا انتظار لردّ الجميل أو مقابل يُعاد، هو ذلك الذي يكون امتداداً لطبيعة الإنسان وسجيته، الذي لا يرهقه ولا يحسبه كدينٍ مستحق، بل يمنحه بسخاء، وهو يعلم أن أثره سيظل ينمو وإن غابت عنه العيون، فبعض العطاء لا يحتاج إلى اعتراف الآخرين، يكفي أنه يترك بصمة حين يحتاج الناس إلى ذكر اسم صاحبه، لا يجدون سوى الاحترام والتقدير له، لأنه قدّم شيئاً باقياً عجز الزمان عن محو أثره .

في حضرة الصدق، لا حاجة للمظهر أن يبرر

قال أبو طلحة (الأنصاري) لأم سليم: « لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: « نعم »^(١) »

عرف الجوع من نبرات صوته، فالذي يحبك لن يحتاج لكثير شرح ولا تقديم مبررات، الذي يحبك سيرى حاجتك قبل أن تطلبها، سيلمح تعبك في نبرة صوتك، وسيشعر بفرحك قبل أن تخبره، تجده ملاذاً صادقاً لا يحتاج إلى تبرير أو توضيح في كل موقف أو حديث، يُنصت لهمسك قبل أن ترفع صوتك، يخفف عنك الحمل قبل أن تشكو ثقله، هذه المشاعر لا تأتي صدفة، بل هي نتاج حب تجرد من التكلف، وتُرجم إلى أفعال صغيرة لكنها تحمل في طياتها معان عظيمة.

أبو طلحة عرف الجوع في صوت النبي ﷺ، فلم ينتظر أن ييوح به، بل سارع يسأل زوجه إن كان في البيت ما يسد رمقه، استباقاً للحاجة، واهتماماً لا يُطلب، وحرصاً يتجاوز المجاملات، وحين يدرك المرء أن من حوله يشعرون به دون أن يتكلم، فإنه يبلغ منزلةً من الطمأنينة لا تُضاهى، حيث لا حاجة للشرح، ولا للخوف من سوء الفهم، تماماً كما كان شعور رسول الله ﷺ حين لمس من أصحابه مثل هذا الفهم والاهتمام، وتماًماً كما كان إحساس أم سليم التي لم تحتاج وقتاً للتفكير، بل سارعت بما لديها، لأن المحبة الصادقة لا تعرف التردد، بل تسبق الخطى إلى أبواب من نحب، تحمل معهم أثقال الحياة قبل أن تئن بها أكتافهم، ولا أدل على ذلك من تكملة القصة نفسها، فأرسل أبو طلحة أنس بن مالك^(٢) يدعوهُ للطعام، قال أنس: وجدت النبي ﷺ في المسجد معه ناس، فقممت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟، قلت: نعم، فقال: طعام، قلت: نعم، فقال: لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم.^(٣)

لم يكن النبي ﷺ بحاجة إلى تفاصيل، فمجرد وجود أنس وحده، ووقوفه منتظراً، كان كافياً ليعلم سبب مجيئه دون أن يسأل وكأنها كان يرى ما وراء الموقف، يدرك الحاجة

١ البخاري (٤٢٢)، ومسلم (٢٠٤٠)

٢ وأبو طلحة: هوزيد بن سهل الأنصاري؛ أحد نقباء العقبة، وهوزوج أم أنس رضي الله عنهم جميعاً

٣ البخاري (٦٦٨٨)، ومسلم (٢٠٤٠)

قبل أن تُنطق، ويقرأ الوجوه قبل أن تتحدث، لم يكن بينهم حاجز من الكلمات الزائدة، بل كانت القلوب تتحدث بلغة تفهمها الأرواح قبل الألسنة.

وهذا المشهد يعلمنا أن أقرب العلاقات وأصدقها ليست تلك التي تحتاج إلى شرح وتفسير، بل التي يُدرك فيها كل طرف حاجات الآخر بنظرة أو موقف، فيسبق إليه دون انتظار طلب، فتكون المعاني أعمق، والمشاعر أصدق، والعطاء أوسع، ولعل هذا من أجمل ما في العلاقات الإنسانية أن نجد مَنْ يشعر بنا دون أن نضطر لشرح ما يؤلنا أو ما نحتاجه، فبعض القلوب لديها من الفطنة والدفء ما يجعلها مرآة لنا، تقرأ ما وراء صمتنا، وتفهم ما تعجز الكلمات عن وصفه، فالحب ليس كلمات منمقة أو عوداً معسولة، بل هو عين تلاحظ، وقلب يعي، ويد تمتد قبل أن تُطلب.

الاستمرار عندما لا تمتلك القوة

ما أشدَّ أن تُؤخذ منك كل الأسباب ثم تُطالَب أن تبقى واقفاً، أن تُسحب من تحتك أرض الطمأنينة، وتُجبر على الوقوف على شوك الانتظار، أن تغدو وحدك في العراء، لا ظلّ يسندك، ولا صوت يردّ عنك الخوف، أن تنظر حولك فتجد الوجوه غابت، والأيدي ارتدت، والحلول ضاقت، ثم يُقال لك: اثبت، لا تجزع، لا تتنّ كأن القلوب لا تُثقل.

حين فقد نبي الله يعقوب عليه السلام ابنه، لم يجد ما يواسي به نفسه سوى الصبر، فالفقد ابنه والمعنيون بفقده إخوته، لم يمتلك القوة، لكن امتلك الصبر، ولم يحتفظ بالبصر لكن البصيرة كانت تُمسك بيده من الداخل، تأكل جسده، وانحنى ظهره، وابتضت عيناه، لكن ما مال قلبه عن الله، ولا خفّت لهجته في مناجاته، ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ ^(١) هكذا قال، لا يُسمعهم، بل ليذكّر نفسه أن الشكوى الحقيقية لا تُوجّه إلا نحو العلوّ، يعقوب عليه السلام لم يُخرج من محتته نصراً يباهي به، بل درّباً للقلوب التي تأتي من بعده، لكي تُدرك أن أعظم ما في الحياة أن تواصل السير حين لا يحملك شيء سوى الأمل.

وما من مرة قرأت فيها سيرة نبي الله أيوب عليه السلام، إلا وشعرت أنني أقف على عتبة سؤال لا يُجاب بسهولة: كيف يحتمل بشرّ هذا القدر من الابتلاء، دون أن يسقط إيمانه؟ ذاك الجسد الذي تقوّض، وتلك الدار التي خلت من الأبناء، وذلك الرزق الذي تلاشى بين يديه، وتلك السنوات الطويلة التي مرّت عليه، لا يجد فيها سوى الألم جليساً، أي قلب هذا الذي لم يجزع؟ وأي روح تلك التي ما زالت تقول: «لا غنى بي عن بركتك»؟ حين أتأمل ابتلاءه، لا أعود أتعجب من وقوع البلاء، بل من الصبر عليه، فالابتلاء ليس استثناءً، إنه سُنّة، لا يفرّق بين عزيز وضيع، ولا بين غنيّ وفقير، وما أكثر ما نراه حولنا: مُعَدَّمٌ مثقلٌ بالداء لا يملك ثمن دوائه، وغنيّ تفيض خزائنه، لكنه غارق في همّ لا تُطفئه الأموال، كأن الألم خيطٌ يُحيك الوجود الإنساني من بدايته إلى منتهاه، قدر محتوم يرافق الإنسان في رحلته، فتكون من سنن

الحياة التي لا مفر منها ، فالفارق ليس في البلاء ذاته، بل في ردة الفعل تجاهه، من الناس مَنْ يجزع في أول الصدمة، فينهار القلب والعقل معاً، ويغدو البلاء أضعافاً، لا لأنه اشتدّ، بل لأن النفس ضاقت عن احتماله، ومنهم مَنْ يصبر، لا صبر الخشوع وحده، بل صبر الفهم، صبر مَنْ يرى في داخل المحنة معنى، ويصغي لأقدار الله كمن يُنصت لحكمة لا يفهمها بعد، لكنه يوقن أنها موجودة.

ولم يكن أيوب عليه السلام نبياً يصبر لأنه يعلم الأجر فقط، بل لأنه أدرك أن الإنسان، مهما ضاق به الحال، يظل في غنى ما دام في معية الله، أما نحن، بعقولنا المحدودة، وقلوبنا التي تنهكها العجلة، فما إن يقع البلاء حتى يضعف الفكر، ويخور الصبر، وتغدو الأبواب كلها موصدة، لا شيء سوى أن الوسع النفسي والعقلي لم يعد يُربى كما كان، وحين قرأت قول الله: ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ^(١) أدركت أن الله لا يُحمّل فوق الطاقة، لكن الإنسان يفقد بوصلته؛ لأن قلبه لم يُدرّب على الرضا، ولأن الصبر في زمننا بات عملة نادرة، لا في البلاء فقط، بل في الأحلام، في السعي، في حمل المواقف، فما أكثر مَنْ تركوا الطريق لا لأن الطريق أُوْصِد، بل لأنهم تعبوا مِنْ مواصلته.

ما أعظم أن تستمر وأنت فارغ، أن تمشي دون قدمين من اليقين، أن تُمسك الحياة بأطراف الدعاء لا بقبضة السيطرة، ذلك هو البلاء في صورته العارية، أن تُبتلى لا بما يفعل بك الناس، بل بما تفاجئك به الأيام، وأنت تُجاهد ألا تفقد إيمانك بالرحمة، والمجاهدون في مثل هذا المقام لا يصرخون، بل يبتلعون الألم في صمتٍ شفيف، يتكلم في صلاتهم، ويتنهد في سجودهم.

إن أصدق مشاهد الحياة لا تُرسم في لحظات الوصول، بل في لحظات الإصرار المتعب حين تنكسر داخلك أشياء كثيرة، ويبقى شيء واحد لا ينكسر، شيء لا يُرى، لكنه يهمس داخلك: «أكمل، ولو وحدك» ذلك الشيء هو اليقين، فالمسير لا يشترط أن يكون واثق الخطى دائماً، يكفي أن تمضي حتى لو بقدم مرتعشة، وصدرٍ ضيق، وقلبٍ يتهالك. الاستمرار لا يعني ألا تسقط، بل أن تؤمن أن لكل شقاء نهاية، ولكل جهد ثمرة، حتى لو تأخر القطاف، أو جاءك خفيفاً لا كما حلمت به طويلاً.

الإقدام على المخاوف يزيل أثرها

قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله : «لولا جعل الله الخوف في الناس لأهلكوا أنفسهم، ولكن الشجاعة يا عبد الله أن تغلب على خوفك في مواطن الحزم، وأن تبعث في خصمك من الخوف أكثر من ما في نفسك، فإنه يحرص على حياته كما تحرص عليها».

الجرأة في مواجهة المجهول هي سر إزالة أثر الخوف، أكثر الأشياء التي تخشاها لم تخط نحوها خطوة واحدة بأقدام ثابتة، إنما خطوات على استحياء بأيدي مرتعشة، لذا يظل خوفك قابلاً بداخلك، فالإقدام لا يعني غياب الخوف بل يعني مواجهته وتجاوزه بخطوات واثقة تُعيد للنفس قيمتها وتكسر قيود التردد، وفي اللحظة التي تختار فيها مواجهة ما يُرهبك، تبدأ المخاوف بالتلاشي تدريجياً.

وكما أن للاهتمامات أولويات فإن للمخاوف أيضاً أولويات، بعض المخاوف قد لا يكون لها وجود إلا في مخيلاتنا، بعضها مرتبط بنظرات الناس وألسنتهم في تقييمنا، بعضها مرتبط بالمجهول الذي ينتظرنا عقب اتخاذ قرار بعينه، وبعضها قد تستحي أن تذكره خشية السخرية من بساطته في أعين الناس.

وأيًا كانت مخاوفك، فهي ليست عبثاً ولا تُولد من فراغ، بل لها جذورها في التجربة أو التخيل، في الماضي أو التوقع، لكنها رغم ذلك لا تستحق أن تُبقيك رهينة، والمواجهة لا تكون عشوائية، بل تحتاج منك شيئاً من التبصر، شيئاً من الترتيب: ما الذي يجب أن تضعه في صدر المعركة أولاً؟ ما الذي يمكنك أن تؤجله حتى تقوى عليه؟ إن ترتيب المخاوف نصف الطريق إلى تجاوزها، فالفوضى في مواجهتها يزيدُها اتساعاً.

ويكفي أن نؤمن أن الإقدام على المخاوف هو أول ما ينزع عنها سطوتها، فكما يُعالج الخوف من الظلام بالاعتیاد على العتمة، لا بإشعال النور في كل حين، وكما يُداوى الخوف من المرتفعات بالاقتراب الآمن منها لا بالفرار عنها، فإن كل فوبيا، مهما عظمت، تضعف إذا ما قابلناها بثبات ولو مرة، لأن الحقيقة الأعمق أن أغلب المخاوف لا تسكن الواقع، بل خيالنا عن الواقع.

إن الإنسان لا يكبر بعمره، بل بما واجهه من تحديات وما تغلب عليه من مخاوف، ولا يُختبر حين يكون كل شيء ميسراً أمامه، بل حين تضيق به السبل ويُطلب منه أن يخلق طريقه بنفسه، وحين يخيّره القدر بين أن يكون أسير الظروف أو صانعاً لها، بين أن ينكسر أو يعيد بناء نفسه من جديد، فكل خطوة تقطعها نحو المجهول، رغم ارتجاف قلبك، هي شهادة ميلاد جديدة لك.

إننا لا نعرّف بما نتجنب، بل بما نجرؤ على مواجهته، ولا يُقاس صمودنا بعدد المرات التي وقعنا فيها، بل بعدد المرات التي نهضنا فيها رغم الألم، فليست التجربة مجرد مرور بالأحداث، بل وعي يُكتسب، وبصيرة تنضج مع كل عثرة، ولا أن تخوض كل شيء، بل أن تفهم ما تخوضه، أن تستخلص الدروس لا أن تكرر الأخطاء، أن تخرج منها أقوى لا أن تخرج منها كما دخلت، التجربة الحقيقية هي كل ما يضيف إليك فهماً أعمق للحياة، لا مجرد تراكم للسنوات، فكم من شخص عاش عمراً مديداً بلا تجربة، وكم من آخر صقلته المواقف حتى بات سابقاً لسنة بأعوام!

كل اتكاء على غير الله انحناء

قد يكون تصحيح مسارك في الحياة بما ظننت وقتها أنه خيبات، يبدأ طريقك مع الخذلان بشخص وثقت فيه وخذلك، بقلب آمنت به وأنكرت، بصاحب سلطة لجأت إليه فظلمك، بصديق اتكأت عليه فمال عنك، بعمل أفرغت فيه طاقتك وأخفق، بأهل أعانوا عليك الحياة ولم يعينوك، ثم تتساءل :

لم يحدث معي كل هذا؟

سؤال يخرج منك مثقلاً بالوجع، لا تبحث فيه عن معلومة، بل عن عزاء يسكب في قلبك سكوناً يفسر الفوضى، ورغم بساطة الجواب، يغيب عن أكثرنا: يريد الله لك الخير، فتدير وجهك، يريدك أن تلجأ إليه لا إلى البشر، يُنْهَكَكَ التعلُّق بَمَنْ لا يملكون لك نفعاً، ويُريك هشاشة مَنْ ظننتهم سنداً، حتى إذا سقط عنك كل ستار، وبان الخواء من حولك، وجدت أن أقرب مكانٍ هو موضع سجودك، وأن أعذب الكلمات هي: «حسبي الله» تلك الكلمة التي لا يقولها القلب إلا إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وخذله القريب والبعيد، وأغلقت الأبواب في وجهه إلا باباً واحداً لا يُغلق أبداً، الذي بينك وبين الله، حينها تدرك أن الركون إلى الناس وهم، وأن الثبات لا يكون إلا بالله، وأنت حين تفقد كل شيء لا تكون قد خسرت، بل تحررت من كل ما كان يحجبك عن الحقيقة الكبرى: أنك لا تملك من أمرك شيئاً، وأن أعظم القوة أن تتجرد من قوتك وتلجأ إلى الله وحده.

إنه لا يُسَلِّبُكَ لِعِاقِبِكَ، بل لِيُنْقِذَكَ، ولا يقطعك عن الخلق إلا ليفتح لك أبواب السماء دون واسطة، تمرّضُ الروح لا يكون إلا حين تبتعد عن منبعها، وحين تعود، تنبع الحياة من جديد في أطرافك، ويعود الدفء إلى جماداتك، فالله إذا أحبَّ عبداً، نزع من قلبه اتكاله على غيره، ليعلمه أن الطمأنينة لا تُستمد من عدد، ولا من قوة، بل من واحدٍ أحد، إن قال للشيء كن، كان .

فلا تُدهشك التقلبات التي تعصف بك، فإنما دهشتك دليل غفلتك عن سنن الله في عبادته، وما الأُم إلا جرس تنبيه يُوقظك من غفلة الركون إلى ما لا يدوم، فإن أغلقت في وجهك الأبواب، وضاقت عليك سُبُل الأرض بأسبابها، فاعلم أن الله أراد أن يُريك

كيف تتسع السماء إذا ضاقت بك الدنيا، الاتكال على الخلق سراب، يوهمك بالثبات، يُهَيِّئُكَ للسقوط، هو عكاز من قش، يتهشم تحت وطأة الحاجة، ويتركك في اللحظة الحرجة دون سند، أما الاتكال على الله، فهو استناد إلى قوة لا تنفد، ويقين لا يُخذل.

بلطفه الخفي، يرضى الله عباده بفضل لا يُرى إلا بعيون الرضا، يسير بهم في دروب لا يعلمون نهايتها، لكنه يُمَهِّدُهَا لَهُم بِالْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، يَسُوقُ إِلَيْهِمُ الْخَيْرَ مَغْلُفًا بِالْإِبْتِلَاءِ أحيانًا، ويمنع عنهم ما يحبُّون لأنه يعلم ما لا يعلمون، وقد يُظْهِرُ لَكَ الْعَطَايَا فِي صُورَةِ الْمَنَعِ، ويؤخر لك الأمنيات حتى تُثْمِرَ فِي وَقْتِهَا، لا قبل ذلك ولا بعده، لأن الله لا يختار لك إلا ما هو خير، ولا يقدر لك إلا ما ينقذك منك، ويقودك إليه.

نعم يظن الناس أن القوة تأتي من العلاقات، أو من المال والنفوذ، لكن هذه الأشياء - رغم قوتها - كلها مؤقتة وزائلة، فَمَنْ اعتمد على شخص قد يغيب، وَمَنْ استند إلى منصب قد يُسَلَبُ منه، وَمَنْ جعل المال ركيزته قد يضيع في لحظة، أما مَنْ جعل اتكاءه على الله، فإنه يقف ثابتًا مهما عصفت به الأيام، لأن قلبه مطمئن بأن هناك قوة عليا تدبر أمره، وترعاه في ضعفه وقوته.

فلا تُثْقِلْ قلبك بما لا تقدر عليه، ولا تُنْهَكْ روحك بقلق لا يُثمر، فإذا خُيِّلَ إِلَيْكَ أَنَّ الطُّرُقَ جَمِيعَهَا قَدْ سُدَّتْ، فاعلم أن الله يفتح من أبواب رحمته ما لا يخطر لك في ظنٍّ ولا حلم، وتلك الأحلام التي تراها معلقة في الأفق، بعيدة المنال، لا تُحْمِلُهَا قَلْبُكَ وَحْدَهُ، بل ابعث بها في سجدة خاشعة، وأودعها بين يدي مَنْ لا يضيع ودائعها، فإنه أعلم بها منك، وأرأف بك من نفسك.

فهل يكون التوكل حقًا إذا لم يكن يقينًا بأن التدبير البشري ناقص، وأن الكمال في ما يختاره الله؟

وهل يصح أن نقول «توكلنا على الله»، ونحن ما زلنا نرجح ما تهواه نفوسنا على ما قضاه لنا؟

عندما يكون الصفح انتصاراً للنفس

ذهب الصحابي «عبد الله بن مسعود» إلى السوق يشتري طعاماً فبحث عن ماله الذي كان في عمامته فوجدها قد حُلَّت وسُرق ماله، فقال: «لقد جلست وإنما لمعي» فجعل أصحابه يدعون على مَنْ أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد مَنْ سرقها، فقال عبد الله: «اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان كَمَلَتْهُ جَرَاءَةٌ على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه».

موقف عابر يظهر الفارق بين عقلية الانتقام وعقلية الإصلاح، فبينما كان مَنْ حوله يدعون على السارق بالعقوبة، توقف ابن مسعود عند أصل الفعل ودوافعه، فلم يرَ في السرقة مجرد جرم يستحق العقاب، بل حاول أن يفهم الدافع وراءها، فكم من مرة واجهنا أفعالاً جارحة من الآخرين، فسارعت ألسنتنا بالدعاء عليهم أو التذمر من ظلمهم؟ لكن ابن مسعود - بعين الإيمان والفهم العميق - رأى أن الحل ليس بالضرورة في العقوبة، بل إن إصلاح النفس وردعها عن التكرار قد يكون أعظم أثراً، لذلك دعا للسارق إن كان محتاجاً بأن يبارك الله له في ما أخذ؛ حتى لا يضطر للسرقة مرة أخرى، وإن كان سارقاً بدافع الجراءة والاستهتار، سأل الله أن يجعل هذا الذنب آخر ما يقترفه، وكأنه يدعو له بالتوبة بدلاً من الدمار.

وهذا الموقف يعلمنا كيف نوازن بين الرحمة والعدالة، فلا ننظر للذنوب بمعزل عن أسبابها، ولا نقسو في أحكامنا دون أن نضع أنفسنا - ولو للحظة - في موضع مَنْ زَلَّت قدمه، قد يكون الخطأ نفسه متشابهاً، لكن دوافعه تختلف، وهناك فرق كبير بين مَنْ أذنبته الحاجة وَمَنْ أغواه التمرد والطيش، فقوتك الحقيقية ليست في قدرتك على الرد أو الانتقام، بل فيما يعجز عنه الكثيرون: أن تعطي وأنت محتاج، أن تغفو وأنت قادر، وأن تصفح دون أن تنتظر اعتذاراً، والصفح هنا ليس إنكاراً للآلم أو ادعاءً بأن الجرح لم يترك أثراً، بل هو إدراك بأنك لم تعد أسيراً لما أذاك، وأنت لم تعد تمنح الماضي سلطة على حاضرك.

إذا كانت المعاقبة تجسيدا للعدل، فإن العفو هو ذروة الفضل، وهو اختيار لا يصدر إلا عن نفس كبيرة أدركت أن التسامح ليس ضعفاً، بل رفعة، فنحن لا نصفح لأن

مَن أخطأ يستحق الصفح، فقد يكون أبعد ما يكون عن ذلك، وإنما نصفح لأننا نستحق حياة هادئة، خالية من ثقل الأحقاد التي تستنزف الروح وتأسر الفكر، فالقلب السليم لا يعني أنه لم يُجرح، بل يعني أنه اختار ألا يحمل الندوب قيودًا، وألا يسمح للغضب بأن يفسد أيامه، فالحياة أقصر من أن نقضيها أسرى للضغائن، وأجمل من أن نسمح للذكريات المؤلمة بأن تعكر صباحاتنا، أو أن تسرق من ليالينا لحظات السلام.

نصفح لا لأن الخطأ كان هيئًا، ولا لأن الوجد الذي تركه داخلنا تافه يُنسى، بل لأننا أدركنا أن حمل الأذى أثقل من احتمال العفو، وأن القلب الممتلئ بالغل لا يتسع للسكينة، نصفح لأننا نختار السلام على الانتقام، نختار أن نُداوي أنفسنا بدل أن نُقاسي مرارة الترقب لمن يؤذينا أن يتألم، فالصفح لا يعني النسيان، لكنه يعني أن نحسن لأنفسنا أولاً، أن نتجاوز ما لا يمكن تغييره، وأن نترك خلفنا ما لا يليق أن يُرافق هدوء أرواحنا في الطريق.

إن الصفح ليس ضعفًا ولا تنازلًا عما نؤمن به، بل إعلان عن رغبتنا في الحياة لا في الانتقام، في الطمأنينة لا في الانتصار الزائف، في البدايات الجديدة لا في اجترار الجراح.

اختر أن تكون لا أن تُستنسخ

ثمة بونٌ شاسع بين مَنْ يعيش ليُعجِب، وبين مَنْ يعيش ليصدّق، فالأول يُرهق روحه ليرضي الجميع، والثاني يرضى عن نفسه حتى لو خالفهم جميعاً، فالأصالة لا تُدرّس، ولا تُمنح، بل تُولد حين تقول لنفسك: «لستُ مرآة لأحد، أنا وجه كامل لا انعكاس» فالسهولة أن تُقلّد، أن تُسائر، أن تلبس ما لا يشبهك لتتل ما لا تستحق، لكن العمق كل العمق أن تنحت طريقك بصوتك، وأسلوبك، وهويّتك، وهوياتك، وأفكارك، أن تقبل بأن تكون مختلفاً، وحيداً أحياناً، ولكن صادقاً في وحدتك.

قال الإمام مالك في القرن الثاني الهجري: «ما في زماننا شيءٌ أقل من الإنصاف» ثم يعقب القرطبي في القرن السادس الهجري على كلام مالك -: «هذا في زمن مالك، فكيف في زماننا اليوم الذي عمّ فيه الفساد، وكثُر فيه الطغاة، وطُلِب فيه العلم للرياسة لا للدراية، بل للظهور في الدنيا، وغلبة الأقران بالمرء والجدال الذي يقسّي القلب، ويورث الضغن؛ وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى».^(١)

نرى ماذا يمكن أن نقول نحن بعد اثني عشر قرناً من مقولة مالك، وتسعة قرون من مقولة القرطبي؟!

إذا كان الإمام مالك قبل أكثر من اثني عشر قرناً قد شكّا من قلة الإنصاف، والقرطبي بعده بأربعة قرون قد رأى أن الحال ازداد سوءاً حتى صار العلم يُطلب للرياسة لا للمعرفة، وللجدال لا للتقوى، فإذا عسانا نقول نحن اليوم وقد تداخلت المصالح، واستُبدل الحق بالباطل في كثير من المواقف، وغدا الإنصاف عملة نادرة لا يجدها المرء حتى في أقرب دوائر حياته؟

إننا نعيش زمناً تسوده العجلة في الأحكام، والتعصب للآراء، والاستهانة بالعدل، فلا يُنصف الخصم، ولا يُعطى المحسن حقه، بل صار كثير من الناس يزن الأمور بميزان الهوى، فإن وافق رأيه رفعه، وإن خالفه تجاهله أو حطّ منه، فغابت الموضوعية، وحلّ مكانها التحيز، وضاعت الحقوق في زحام التنافس والصراعات.

الناس في كل زمان تتوارث الطباع، وفي كل العصور يتجلى الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين النزاهة والخداع، وبين النقاء والتلون، فليست العلة في الزمن، ولا في الأيام التي تتغير، وإنما في النفوس التي تختار مواقعها، ففي تعاملك مع البشر، ستواجه كثير من السلوكيات المذمومة، سترى الكذب في أبهى حلله، والخيانة مغطاة برداء الأمانة، والنفاق وقد لبس ثوب الصدق، والرياء متنكرًا في هيئة الإخلاص، ومع تكرار التجارب، قد تسمع في داخلك صوتًا خافتًا يقول لك: «تغيّر، تكيّف، تعلّم التصنّع لتساير الواقع وتحمي نفسك من أذى الآخرين» في البداية، قد يبدو لك الأمر منطقيًا، كأنه درع يحميك من الخذلان، لكن الحقيقة أنه سيف يجرحك أنت أولاً، لأنه يُحوّلك إلى شيء لا يشبهك، يطمس ملامح ذاتك، ويجردك من إنسانيتك، فتتحول من شخص يسعى للنجاة بنفسه إلى شخص يُثقلها بما أراد الهروب منه.

فَمَنْ جَارَى الكاذب أصبح كاذبًا، وَمَنْ نافق المنافق صار مثله، وَمَنْ بالغ في الرياء أصبح أسوأ مَنْ أراد مجاراتهم، وهكذا يجد الإنسان نفسه قد تخلّى عن كل ما كان يميزه، ليصبح صورة مشوهة مما كان يهرب منه، جمع بداخله ما تفرق فيهم، وحينها، لا يعود يعرف مَنْ هو، ولا إلى أين يسير، يُصبح مرآة للآخرين، لا ذاتًا مستقلة، وما أقسى أن يضيع الإنسان بين الوجوه التي تَقَمَّصُها، فلا يبقى له وجه يُقابل به نفسه.

بين التلون والثبات، مسافة تحددها قيمك، لا ظروفك، فالتلون سهل؛ أن تتبدل حسب المواقف، أن تُجامل على حساب مبادئك، أن تُظهر ما ليس فيك لترضّي الجميع، لكن الثبات أصعب؛ أن تختار وجهك الحقيقي في كل مرة، أن تكون صادقًا مع نفسك قبل الآخرين، أن تقف حيث يجب، لا حيث يُصفق لك الناس، ففي عالم سريع التغير، قد يُغريك التلون، وقد يوهمك أنه ذكاء اجتماعي، لكن الحقيقة أن الإنسان لا يُبنى من الخارج، بل مما يحمله في داخله من ثبات، من قيم لا تهتز، ومن رؤية يعرف بها مَنْ هو، وماذا يريد أن يكون.

فوق الانتصار علو آخر

ليس النصر أن تُسقط خصمك، بل أن تظلّ نبيلاً بعد أن تسقطه، فالضربات لا تصنع مجداً، ما لم يُمسكها عقل راجح، وقلب يعرف كيف يغلب الحلم على الغلبة، إن العلوّ الذي يأتي بعد الانتصار لا يُقاس بكم من خصوم هُزموا، بل كم من نفسٍ تمردت على لذة الانتقام واختارت الصفح وهي تقدر، ذلك النبيل الذي ارتقاه النبي ﷺ حين دخل مكة منتصراً، فلم يغرس راية شجاعة، بل نشر ظلال الرحمة، وقال لمن آذوه: «**اذهبوا فأنتم الطلقاء**»^(١)

وهذا «سلمة بن الأكوع»، صحابي عُرف بسرعته الفائقة في الجري، حين أغار بعض اللصوص على أطراف المدينة، لم يتردد في مطاردتهم راکضاً خلفهم وحده، حتى أنهكهم جرياً وأجبرهم على إلقاء ما سلبوه، وعندما لحق به النبي ﷺ ومعه بعض الصحابة، كان حماس سلمة ما زال مشتعلًا، فتقدم إلى رسول الله ﷺ يطلب منه أن يبعث معه بعض الرجال ليكمل مطاردته التي بدأها وحده، لكن النبي ﷺ بحكمته المعهودة، أراد أن يرسخ في نفسه مبدأ العفو، فقال له: «**يا ابن الأكوع ملكت فأسجح**»^(٢) أي: قد غلبت خصمك واستعدت حقك، فلتكن الآن متسامحاً وليئاً. إذا ملكت زمام الأمر فاجعل العفو نهجك، فإن كان العدل يقتضي المعاقبة، فإن العفو بعد القدرة قمة الفضل.

كم من موقف انتهى بالصلح لأن أحدهم اختار العفو! وكم من صراعات خمدت حين قدّم أحد الأطراف الحكمة على الانتقام! والتاريخ شاهد على أولئك الذين عفوا فملكوا القلوب قبل أن يملكوا القوة، وسادوا بحلمهم قبل أن يسودوا بسيوفهم، فإذا ما أدركت مبتغاك فلا تترك نفسك لهواها في رغبة التشفي والانتقام، فقد تأتي عليك أيام ترجو فيها ذاك العفو فلا تدري، وتأمل ذاك الصفح فتفتقده، فإنما هي أيام يداولها ربنا بين الناس، في لحظة الانتصار، لا تختبر خصمك، بل تختبر نفسك: هل أنت كبير بالسلطة فقط، أم كبير بالنفس أيضاً؟ فإن «**ملك فأسجح**» ليست مجرد عبارة، بل مبدأ.

١ سيرة ابن هشام «(٢/٤١٢)

٢ صحيح ابن حبان ٤٥٢٩

أحسن فيما لا يعتاده كل البشر

دخل مُسَلِّمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز مرتدياً رِبطة^(١) من رباط مصر، فسأله عمر: بكم اشتريتها يا أبا سعيد؟ فأجاب مسلمة: «بكذا وكذا» فسأله عمر: «لو دفعت فيها أقل، هل كان ذلك لينقص من مكانتك؟ قال: «لا» قال عمر: «ولو زدت في ثمنها، هل كان ذلك ليزيد من شرفك؟» قال: «لا»

فقال عمر: «فاعلم يا مسلمة أن أعظم الاقتصاد ما كان بعد الغنى، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأكمل اللين ما كان بعد الولاية».^(٢)

هنا يلفت عمر بن عبد العزيز النظر إلى جوهر السلوك الذي يعلو فوق نوازع النفس البشرية، يُشير إلى ما خالف المألوف من الناس، فالإقتصاد في النفقة - مع الغنى - بغير بخل، والعفو عن الانتقام بغير عجز، واللين في المعاملة مع القدرة على الشدة، وهذا مما لا يحسنه كل الناس، فليس الامتناع عن الإسراف فضيلة إذا كان عن فقر، ولا يُحمد العفو إذا كان صاحبه عاجزاً عن الانتقام، كما لا يُعد اللين كماً إذا جاء من ضعفٍ وانكسار، بل إن القيم الحقيقية تظهر عندما يكون المرء قادراً على الاختيار، فيتصر على رغباته، ويمسك بزمام نفسه، فيكون الإقتصاد عن غنى زهداً، والعفو عن قدرة ساحةً، إنها معادلة تضع الإنسان أمام مسؤوليته الأخلاقية، حيث لا يكفي أن يُظهر الفضائل حين تفرضها عليه الظروف، بل أن يتحلى بها حين يكون له مطلق الحرية في نقيضها، فكم من غنيٍّ أسرف بحجة السعة، وكم من قويٍّ انتقم بحجة العدل، وكم من والٍ تجبر بحجة القوة، أما العظمة الحقيقية فهي أن يمسك الإنسان زمام نفسه، لا أن تمسكه أهواؤه.

أحسن فيما لا يعتاده كل البشر، فالإحسان الحقيقي لا يكون في المواقف المتوقعة فحسب، بل في اللحظات التي يغفل فيها الناس عن الفضيلة، فليس من الضروري أن تكون أفعالك معقدة بل يكفي أن تكون غير معتادة، كابتسامة تُضيء وجه شخص غارق في همومه، أو كلمة رقيقة تغير مزاج شخص على وشك الانهيار، أن

١ الرِبطة هي نوع من الثياب الرقيقة المصنوعة من القماش الفاخر، وغالباً ما تكون من الكتان أو القطن الناعم، وكان يُستورد من مصر

٢ التذكرة الحمدونية ج ٢ ص ٧٢

تكون كريماً مع مَنْ يُحسن إليك أمر مألوف، لكن أن تبذل المعروف لمن لم تتوقع منه خيراً، فذلك هو الإحسان الذي يسمو بصاحبه.

تعتذر وأنت المخطئ أمر طبيعي، لكن أن تُبقي على ودٍ تريد ألا تقطعه فتسامح مع مَنْ أخطأ بحقك دون انتظار اعتذاره، فذلك هو العطاء، أن تكون لطيفاً في وقت الرخاء سهل، لكن أن تحتفظ بهدوءك في لحظات الغضب، فذلك سمو لا يصله إلا القليل، أن تساعد مَنْ يستحق واجب، لكن أن تمد يدك لمن ظلمه الناس أو تخلى عنه الجميع، فذلك إحسان يرتقي بك، أن تحسن إلى فقير أمر معتاد، لكن أن تحسن إلى من أساء إليك، فذلك يسمو بك فوق النزعات البشرية العادية، أن تكون كريماً في السعة أمر يسير، لكن أن تعطي وأنت في أشد حاجتك، فذلك اختبار لإيمانك بأن الخير لا ينقص بالعطاء، بل يزيد، وهذا النوع من الإحسان هو الذي يترك أثراً يدوم أكثر من أي لفظة تقليدية متوقعة، فاجعل إحسانك تفرّداً، لا مجرد استجابة للعادات، إن العظمة في الأفعال التي لا يتوقعها الآخرون لكنها تبقى في ذاكرتهم للأبد.

خلف ستار الخوف يُولد الضوء

الشجاعة هي استمرارك في سعيك نحو ما تقصد من غايات رغم ضعفك قواك، رغم حفرك في الصخر لتدرك غايتك، الشجاعة أن تكون الوحيد الذي يعلم أنك خائف وأن هذا آخر جهدك ونهاية صبرك، ورغم ذلك، لا تتراجع، بل تمضي قدماً وكأنك ممتلئ بالقوة، وكأن الخوف لم يلامس قلبك، وكأنك ترى النور في آخر النفق حتى لو لم يكن مرئياً بعد، الشجاعة ليست في غياب الخوف، بل في القدرة على مواجهته، في كتمان ارتجاف قلبك حتى عن نفسك، في الوقوف بثبات حينما يتوقع الجميع سقوطك، إنها في أن تمد يدك إلى الحلم الذي يبدو بعيداً، وتخطو نحوه ولو بخطوات مرتجفة، لأنك تؤمن أن الثبات، حتى في اللحظات التي تظن فيها أنك لن تتحمل أكثر، هو ما يصنع الفرق بين مَنْ يصل ومَنْ يتوقف عند منتصف الطريق، أما الخوف فهو قيدٌ شفاف، لا يُرى لكنه يُحكم قبضته على القلب والعقل، يُضعف العزم، ويشوّش البصيرة، ويجعلنا نعيش بنصف وجود، ونحلم بنصف جناح، إننا لا نخشى الفشل فقط، بل نخشى التجربة، نخشى نظرات الآخرين، نخشى أن نُخطئ، أن نُخذل، أن تُفصَح هشاشتنا، نمضي في الحياة نحاذر كل شيء، حتى أنفسنا، فنخسر أجمل ما فيها: الشجاعة.

لكن حين نتوقف عن الاستجداء العابر للقبول، ونتصالح مع احتمالات السقوط، يبدأ شيء جديد بالانبعاث، حين لا نعد نرتجف من فكرة أن نرفض، أن نُخطئ، أن نُخذل، تتسع مساحتنا للحياة، ونتذوقها كما هي، لا كما رسمها لنا الخوف، فمتعة الحياة ليست في ضمان النتائج، بل في جرأة الخطوة، في خفة القلب الذي لم يعد يحمل أثقال التردد، في الرضا الذي ينبت حين نُجرب بلا وجل، ونُحب بلا قيد، ونعيش بلا أقنعة، فعندما يموت الخوف تبدأ متعة الحياة، نعم لن تصبح أسهل، لكنها تصبح أصدق، وأحق بأن تُعاش، فنحن لا نُختبر في لحظات الاطمئنان، بل في تلك اللحظات التي يرتجف فيها القلب وتردد فيها الخطى، حيث لا شيء مؤكد سوى شعورك بأنك على شفاهاوية، لكن الحقيقة أن أكثر اللحظات ظلمةً، قد تكون أقربها إلى الفجر، فكم من بابٍ ظنناه مغلقاً للأبد، فإذا به يُفتح عند أول لمسة ثقة! وكم من حلم خنقه التردد، فلما انطلق صاحبه رغم خوفه، نبّت له أجنحة .

قلوب مشغولة بالغياب

عبر عالم النفس وليم جيمس عن حقيقة النفس البشرية بقوله: «نحن نُكثر التفكير فيما نفتقده، ونتجاهل الشكر على ما نملك، نركز على الجوانب السوداء المظلمة في حياتنا، ونغفل عن النور المتألق، نتألم على نقصاننا، ونتغافل عن فرحة ما نمتلك».

ولعل كلماته تُضيء جانباً دقيقاً من طبيعتنا الإنسانية، تلك التي تندفع بفطرتها نحو التدمير، وتُغفل النعم المألوفة التي ما عادت تُدهشنا، فنحن ربما دون أن نشعر نُرهق أرواحنا بالتفكير في ما لم نحصل عليه، ونتعالم عن النعم التي نغرق فيها كل يوم، حتى صرنا لا نرى النور إلا حين ينطفئ، ولا ندرك السعادة إلا حين تفلت من بين أيدينا، وهذه الحال من الغفلة ليست وليدة العصر، بل هي امتداد لما عرفه الإنسان في قلبه بين الطمع والرضا، بين الحنين إلى ما ليس في يديه وبين الجحود لما يمتلكه، والنتيجة أن القلوب تصاب بالتشويش، والعين لا تعود تبصر إلا مواضع النقص، والعقل ينشغل برسم مشاهد مفقودة، بينما تتسرب النعم من حوله في صمت، فالذي يعلّق سعادته على ما ينتظر، لن يسعد أبداً، لأنه كلما نال شيئاً تطلّع إلى غيره، كمن يشرب من ماء البحر فلا يروى، فيبقى أبداً ظامئاً، يتتبع السراب ظناً أنه حياة.

ورد في الأثر عن آدم حين تأمل في ذريته من الغني والفقير، وحسّن الهيئة ودون ذلك، قال: «ربّ لولا سويت بينهم؟» فكان جواب الله تعالى: «إني أحب أن أشكر»^(١)

فالتفاوت في الأرزاق، وتباين الخلق في الصور والهيئات والظروف، لم يكن عبثاً، بل لحكمة أرادها الله، وسُنّة ماضية في تدبيره، عنوانها الابتلاء بالشكر والصبر، والتميز بين من يرضى بحكمه، ومن يعترض عليه بجهله، وكأن المعنى أن اختلاف أحوال العباد يُثمر تنوعاً في مواطن الشكر، فالغني يُبتلى بالشكر على النعمة، والفقير يُبتلى بالصبر عليه، والمبتلى في جسده يُمتحن في رضاه، وصاحب النعمة يُراقب في كرمه وتواضعه، ولو تساوى الخلق في كل شيء، لانعدمت تلك اللحظات التي يُرفع فيها الشاكرون إلى أعلى الدرجات.

لكننا نغفل أو نتغافل عن هذه السنن فلا ندرك قيمة الأشياء إلا حين نفقدها، فالصحة لا تُثَمَّن حق ثمنها إلا بعد المرض، والعافية يُفهم معناها بعد البلاء، ولو جعل الله الناس متساوين في النعم، لما عرفوا قيمتها، ولهذا فرّق الله بين الناس بتفاوتٍ في الأرزاق والأحوال، ليتذكّر كل مَنْ أنعم الله عليه، فيكون شاكرًا لا جاحدًا.

والذي يحدث أننا في دوامة الحياة السريعة نُضَيِّع أنفسنا في غِدٍّ لم يأت بعد، وننسج في خيالنا ألف حكاية عن يومٍ لم يولد، فننسى أو نتناسى اليوم الذي نعيشه، نغرق في سعي لا ينقطع وراء فراغ ندعوه نقصًا، نحاول تزيينه بأوهام وأحلام زائلة، ونتوه في مطاردة الوصول والتملك، حتى نغفل عن اللحظات التي تحتضننا الآن.

نركض، كأننا النقص ظلّنا، لا تفارقنا رغبة في ما لم نحصل عليه، نُطِيل التحديق في ما ينقص، ونُغمض أعيننا عن ما بين أيدينا من نِعَم، نُحْصِي ما فات وننسى ما ثبت، كأن الوفرة لا تُرى إلا حين تُفقد، وكأن الاكتمال لا يُعترف به إلا إذا اختل، نعيش على حافة التمني، ونغفل عن امتلاء اللحظة بما يكفينا ويزيد، لو أننا فقط تأملناه بعين الرضا لا بعين النقص.

فكم من نعمةٍ بين أيدينا لم نرها لأن القلب معلق بما ليس له! وكم من راحةٍ أُهملت لأن العقل مشغول بما قد يأتي أو لا يأتي! نحن لا نفتقر إلى الخير، بل إلى عين تبصره، وقلب يعيه، ونفس تقنع به دون أن تُطفئ سعيها، دون أن تُسلمه للنقصان المستمر، ففي كثير من الأحيان، يكون السعي وراء المزيد هو ما يجرمنا طمأنينة الكفاية، وما أكثر مَنْ عاشوا ممتلئين بالخير لكنهم استنزفوا أرواحهم في مقارنات عابرة ونظرات ممدودة إلى ما في أيدي الآخرين.

السعادة لا تُولد من وفرة الخارج، بل من اكتشاف الداخل، من سلام مع ما قُسم لك، لا انكسارٍ أمام ما لم يُكتب لك، فانظر إلى ما بين يديك، ففيه ما يُغنيك إن عرفت كيف تراه، وفيه ما يزرع داخلك الشكر إن ارتضيت أن تعيش اللحظة لا الخيال، وتنبه للنعم لا للفجوات.

الزهد عن التعلق، لا عن التملك

في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم»^(١) وقال لسعد بن أبي وقاص «أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»^(٢)

ليس الزهد أن ترفض المال أو تُعادي النعمة، ولا أن تُظهر الفقر جلباً للثناء أو تظاهراً بالورع، بل أن تملك الشيء بيدك، ويبقى قلبك خالياً من عبوديته، أن يكون الرزق بين يديك، دون أن يطغى على بصيرتك، أو يزاحم فيك مقام الله، الزاهد ليس الذي يفرّ من الدنيا فرار الضعيف، بل الذي يطأها بثبات، ويعرف أنها وسيلة لا غاية، جسر لا مستقر.

إنّ سليمان عليه السلام كان ملكاً، آتاه الله من المال والملك ما لم يؤته أحداً من بعده، ومع ذلك كان زاهداً، كانت الدنيا أداة في يده يطوعها لخدمة دينه أما قلبه فلم يتعلق بشيء منها، كان يعلم أن المنعم هو الله، وأن المال لا يرفعه ولا يخفضه، وإنما يختبره، فالغنى في ذاته ليس مذموماً، فقد كان بين الصحابة والتابعين من جمعوا بين الغنى والزهد، فأموالهم كانت كثيرة، لكن قلوبهم لم تُعَلّق بها، بل كانوا يرونها وسيلة لاختبار العطاء، وأداة لصنع المعروف، لا سبباً للغرور والترف المفرط، فالذين قام الدين على أيديهم كان أغلبهم أغنياء وكان ما لهم وسيلة لخدمة الدين، لنجد عثمان بن عفان يُجهز جيش العسرة فيقول له النبي ﷺ بعدها «ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم»^(٣) قالها له بعد إنفاقه من ماله يومها.

وهذا الفهم لحقيقة الزهد عبر عنه سفيان الثوري فقال: «لأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس» أي أن أمتلك المال ويتوارثونه بعدي خير من أن أزهد فيه فلا أملكه وتدور دائرة الزمان وأحتاج إليه فلا أجده.

١ رواه أحمد ٥٢٩٠

٢ البخاري ٥٦٦٨ ومسلم ١٦٢٨

٣ أخرجه الترمذي (٣٧٠١)، وأحمد (٢٠٦٣٠)، والحاكم (٤٥٥٣)

قلب لا يعرف الضغينة

سُئِلَ النبي ﷺ عن أي الناس أفضل؟ فقال: «كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ، قالوا، صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قال: «التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِنْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيٍ، وَلَا غِلٍّ، وَلَا حَسَدٍ»^(١).

مخموم القلب، أي: سليم القلب الذي خلّص من كل ما يُعكّر صفوه من أحقاد دفينّة أو نوايا خبيثة أو شهوة انتقام، وأصل الكلمة مأخوذ من «تخميم البيت» أي كنسه، وكأننا يُراد من المرء أن يكنس قلبه من الأذى كما يكنس بيته من الغبار، لأن القلوب أوطان الأرواح، ومتى طال مكث الحقد فيها، صارت كالغرف المظلمة التي لا تدخلها شمس، وكما أن تطهير البيوت من الأوساخ ممكن فتطهير القلوب من الدنس ممكن كذلك.

وتنقية القلوب من شوائبها ممكنة، لكنها ليست طريقاً معبداً بالورود، ولا تُنجز بضغطة زر؛ إنها رحلة شاقة تشبه فرز غرفة امتلأت بتفاصيل الأمتس، حيث تختلط الذكريات الجميلة بمواقف موجعة، وكل زاوية فيها تحتاج إلى تأمل وصبر، فالقلب ليس صندوقاً تُغلّقه على ما يؤلمنا، بل هو وعاء تتشكل فيه ملامحنا النفسية والروحية، وإن ثقل بحملٍ قديم فلا بد من تفرّغه.

والقلب المخموم لا يعني أنه لم يُؤذَ، بل ربما كان أكثر القلوب تعرضاً للجراح، لكنه آمن بأن الكراهية لا تُشفى بالكراهية، وأن ردّ الإساءة بالإساءة لا يرفع من شأن أحد، فصار لا يبادل السوء بالسوء، ولا يحمل في جنباته إلا سلاماً يليق بمن أدرك أن الطمأنينة لا تثمر في أرض خبيثة، ولأنّه أدرك ذلك، لم يعد يُراكم الغضب في زوايا صدره، بل صار يُنقى الماء من شوائبه، لا لأنه ضعيف أو لا يعرف الرد، بل لأنه اختار ألا يُدنّس قلبه بمعارك لا تزيد إلا إرهاباً، إنه قلب لا يعيش بلا ألم، لكنه لا يجعل من الألم مأوى دائماً، ولا من الجراح أعلاماً يرفعها كلما التقى الناس، بل يمضي في طريقه خفيفاً، لأنه غفر، لا لأن الآخرين يستحقون الغفران، بل لأن سلامه الداخلي أضمن من أن يُعلّقه على تقلباتهم.

تصرّف بعفوية العقل، لا بتصنّع الرضا

ليس علينا أن نكون مثاليين حتى نستحق الفرح، ولا أن نخفي نقائصنا لنحظى بالقبول، فالحياة أثنى من أن نهدرها في ارتداء أقنعة الكمال، مُدّعين السيطرة المطلقة على رغباتنا واختياراتنا، يمكننا أن نضحك بصدق، ونعيش لحظاتها بعفوية، دون أن نكبت في داخلنا ما يجعلنا بشراً بكل تناقضاتنا، فلكل إنسان طبيعة خاصة وعقلية مختلفة عن باقي البشر، ولكل إنسان ميزة تميزه لكن قليل من يعلم ما يميزه وأغلبنا يجهل نقاط قوته فيظن نفسه شخصاً عادياً فلا يجد حرجاً في تقديم تنازلات مرة تلو الأخرى لاعتقاده أنه ليس أهلاً لمواجهة المواقف والإعلان عن نفسه .

والإنسان الذي يتعامل مع المواقف وفق طبيعته الخاصة يضيفي بصمة خاصة على الأشياء، لذا تجد أكثر ردود أفعاله تنطوي على حكمة يمكن لغيره أن يتعلمها منه، فنجد أكثر المبدعين في أغلب المجالات يحملون نكهة خاصة تجذب الناس إليهم غالباً ما نفسرها بالبساطة أو التلقائية في التعامل، وكل ما في الأمر أن ردود أفعالهم تحمل طبيعتهم بلا تصنّع أو تلونٍ أو مdahنةٍ، إنهم لا يسعون إلى ارتداء أقنعة ترضي الآخرين، ولا يتكلفون في إظهار ما ليس فيهم، بل يعبرون عن أنفسهم كما هم، بصدق يجعل حضورهم مريحاً وتأثيرهم عميقاً، إنهم لا يحاولون أن يكونوا نسخة من أحد، ولا يشغلهم إرضاء الجميع بقدر ما يشغلهم أن يكونوا صادقين مع ذواتهم.

وهذا الصدق الفطري يجعل حضورهم محبباً وتأثيرهم ممتداً، لأن الناس تميل إلى من يعكس إنسانيته دون رتوش، وتأنس بمن يتعامل معهم بعفوية دون تصنع، فجاذبيتهم لا تأتي من سعيهم إلى لفت الانتباه، بل من ارتياحهم لأنفسهم، وهذا ما يجعل الآخرين ينجذبون إليهم دون أن يشعروا، وكأن حضورهم يضيفي على المكان حياة أكثر طبيعية ودفئاً، تجد كلماتهم تصل القلوب قبل العقول، وأفعالهم تترك أثراً لا يحتاج إلى تبرير أو تفسير، لأنهم ببساطة، يعبرون عن أنفسهم كما هم، في عالم يميل فيه كثيرون إلى التلون والمبالغة، فالقبول الحقيقي لا يُبنى على التظاهر، بل على الصدق في التعبير.

كل ارتجافٍ له سكون يستدعيه

في الحديث أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ»^(١)

الشِرَّة: تعني الحماس الشديد والاجتهاد والطاقة العالية التي تدفع الإنسان للقيام بعمل معين بقوة وحيوية.

والفَترَة: تعني الهدوء والخمول الذي يلي تلك الشِرَّة، وهو التراجع الطبيعي في النشاط الذي يحدث بعد مرحلة الاندفاع.

فكل عمل يقوم به الإنسان - سواء كان عبادةً أو علماً أو سعيًا دنيويًا - يمرّ بمرحلتين:

مرحلة الحماس والاندفاع (**الشِرَّة**): أي نشاطٌ وشدةٌ وحرصٌ في أوله وهي البداية القوية التي يشعر فيها الإنسان بالحيوية والنشاط الكبير لإنجاز العمل.

مرحلة الفتور والركود (**الفَترَة**): أي: ضعف وسكون في آخره وهي فترة التراجع أو انخفاض الحماس التي تأتي بعد فترة الاجتهاد القوي .

وكل الأمور خاضعة لتقلبات النفس بين نشاط وفتور، فالعمل والعبادة والاجتهاد والعلاقات والمشاعر بل وحتى العبادات كلها خاضعة للنشاط والخمول، تأخذنا الحماسة ويقودنا النشاط ثم تأتينا تقلبات النفس فتضعف العزيمة ويقل الحرص.

ففي العلاقات الإنسانية، المودة الصادقة لا تمحوها عاصفةٌ مؤقتة، والخلافات مهما بلغت حدّتها، فإنها تهدأ مع الوقت، لتعود النفوس إلى طبيعتها، وفي حياة الإنسان، بعد مشقة السعي يأتي وقت الراحة، وبعد الضغط والتوتر يحلّ السكون، فحتى أكثر القلوب قلقًا وانشغالًا، تجد في النهاية لحظة استقرار تهدأ فيها وتطمئن، وفي المشاعر والعواطف نجد لها حاضرة قوية، فالأحزان العميقة مهما طال أمدها، تصل النفس في النهاية إلى لحظة تقبّل تهدأ عندها الآلام، والحب الجارف يبدأ عاصفًا متدفقًا، لكنه مع الوقت يستقرّ ويتحول إلى مشاعر أعمق وأهدأ.

١ سنن الترمذي (٢٤٥٣) وصححه، شِرَّة: أي ضعف وخمول.

بل إن الطبيعة نفسها تترجم هذه الحقيقة بوضوح، فالعواصف العنيفة لا تدوم، وبعد أن تضرب الرياح بقوة وتهتز الأشجار، يعود كل شيء إلى هدوئه، والبحر الذي هاج وارتفع موجهه، لا بد أن يستكين في النهاية، وكأن الطبيعة نفسها تلقننا درسًا لا يتغير أن السكون مصير كل خافقة أيا كانت .

فليس في الحياة ثبات دائم، ولا في الإنسان طاقة لا تنضب، تأتي أيام تشعر فيها بالحماس يملؤك، فتتجز وتبدع كأنك تسابق الزمن، ثم تأتي أيام أخرى يخبئ فيها ذلك الوهج، فتشعر بثقل الأشياء التي كنت تؤديها بسهولة، بل تتعجب من نفسك كيف كانت تقوم به والآن ثقل عليها حد العجز، لذا حين تجد في نفسك عزيمة لأمر فيه خير فبادر وخذ منه حظك الأوفر قبل أن تميل النفس عنه وتركن لغيره، حتى في العمل إن سلكت وادياً وجنيت ثماره لا تكابر بتغييره بل امض فيه حتى يسكن فإن سكن حولت عنه.

وهذه التقلبات الطبيعية، فالنجاح الحقيقي ليس في البقاء في حالة نشاط دائم، بل في معرفة كيف تدير حالات الفتور دون أن تفقد مسارك، لا تحكم على نفسك في لحظة فتور، ولا تغتر بحماسك العابر، خذ استراحة عندما تحتاج، لكن لا تستسلم، خفف الوطأة على نفسك حين تبطئ خطواتك، لكن لا تتوقف، المهم ألا تجعل لحظات الفتور تُشيك عن أهدافك، ولا تجعل فترات النشاط تُنسيك أن النفس تحتاج إلى الرحمة كما تحتاج إلى الطموح، وكل باب أقبلت إليه نفسك وفيه خير فيه أدرك مبتغاك منه، فتقلبات النفس آتية لا محالة تنشط وتخور، والقلوب بين إقبال وإدبار .

لكل خافقة سكون، ولكل روح مهما اضطربت مرفأً تلجأ إليه حين تُنهكها الرياح، فليست الحياة كلها ضجيجاً ولا القلب كله صخباً، إنما تمضي بنا اللحظات بين نبضٍ وهدوء، بين شغفٍ وجموح، وقد لا نعي قيمة السكون إلا حين نُفِرط في الركض، فنعود منهكين إلى أنفسنا، فنكتشف أن الطمأنينة ليست في كثرة السعي بل في وضوح الوجهة، وأن السلام لا يُهدى من الخارج بل يُولد حين نُصغي للداخل، فامنح قلبك فتراتٍ يصغي فيها لصمته، واترك له أن يتنفس بين الفوضى، ففي السكون حياة لا يراها المستعجلون.

قِسْمَةُ فِي الْقُلُوبِ لَا فِي الْجُيُوبِ

ما كُلَّ الرزق مألَّ يُعَدُّ، ولا كُلَّ النعم تُحْمَلُ في اليد، هناك مَنْ قُسِمَتْ لَهُ سعة الصدر، وَمَنْ رُزِقَ برودة الأعصاب، وآخر أوتي قلبًا يحتمل ما تنوء به الجبال، إن تفاوت البشر لا يظهر فقط في أرزاقهم الظاهرة، بل فيما خفي منها؛ في قدرة أحدهم على التماسك وقت العاصفة، وفي احتماله ما لا يحتمله غيره دون أن يئنَّ أو يشتكي، قد تنظر لأحدهم فلا ترى إلا وجهًا صامتًا، وتغيب عنك الحروب التي يخوضها في داخله، وكيف نجاة منها دون أن يفقد اتزانها.

في الصالات الرياضية، لطالما لفت انتباهي أولئك الذين يبدوون مُجهدين وهم يرفعون أوزانًا خفيفة، في مقابل مَنْ يتعاملون بسهولة مع أثقال كبيرة؛ لا لأن الأول أضعف، بل لأن قدرات الناس متفاوتة، وما يبدو يسيرًا لأحدهم قد يكون بالغ الصعوبة لغيره، هذا المشهد يُشبه تمامًا واقع الحياة: لكل إنسان قدرة مختلفة في التحمل، في الصبر، في مجابهة التحديات.

الناس تتفاوت في الأرزاق التي منها قوة التحمل، تتفاوت في إيمانها بالسعي، تتفاوت في درجة ثباتها على موقفها عند النوازل، ولأن الأرزاق موزعة بحكمة إلهية، فمن الخطأ أن يقارن الإنسان نفسه بغيره دون أن يدرك أن كل شخص يحمل في داخله نوعًا مختلفًا من القوة، وربما يكون ما يراه في غيره من قدرة على التحمل هو نعمة تعادل ما لديه من نعم أخرى.

فلم يكن الرزق يومًا محصورًا في المال وحده، بل يمتد ليشمل الصحة، الذكاء، العلاقات، الفرص، وحتى قوة التحمل، فقدرة الإنسان على تحمّل الشدائد رزق لا يقل أهمية عن المال، بل قد يكون أعظم منه، لأن بعض الناس يملكون المال لكنهم ينهارون أمام أقل محنة، بينما آخرون لا يملكون الكثير ماديًا، لكن لديهم قلبًا يتحمل الأوجاع ويتجاوزها دون أن تفترقواه، فلا تسخر ممن يُرهقه ما تراه أمرا بسيطًا، ولا تستخف بطموح لا يشبه طموحك، فالبعض يُجاهد ليخطو خطوة يراها غيره عادية، لكنها بالنسبة له إنجاز بحجم جبل، وإن أردت أن تكون منصفًا، فوازن بين الجهد المبذول لا النتيجة الظاهرة، وبين الصراع الداخلي لا فقط ما يبدو للعيان.

قلب لا يستجدي، وإن احتاج

حرية الاكتفاء أن تقول «لا أحتاج» وأنت قادر، لا لأنك لا تملك، بل لأنك لا ترغب في أن تُستبعد تحت مسمى الطموح أو الاستهلاك أو القبول الاجتماعي، هو أن تتوقف عن اللهاث خلف ما يُشعرك بالنقص، وتبدأ في الإنصات لما يُشعرك بالكفاية، فالغنى في النفس لا يُقاس بعدد ما نملك، بل بقلّة ما نُذَلّ أنفسنا من أجله، في الحديث أن النبي ﷺ قال «**قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه**». (1)

قد يتساوى الناس في الرزق الظاهر، لكنهم يتفاوتون في مقدار الطمأنينة والشعور بالكفاية، فمنهم من يملك القليل وقلبه ممتلئ بالسكينة، ومنهم من يملك الكثير ولا يزال جائعاً قلقاً يتلفت، فالسؤال ليس: ماذا أملك؟ بل: هل قنّني الله بما أملك؟ فالقلب الذي قنّعه الله، هو قلب سكن من الداخل، لا يضطربه فقر، ولا تُغريه وفرة، ولا يضع سعادته في يد أحد، تلك القناعة ليست شيئاً يُكتسب بالتدريب أو بالموعظة فقط، بل هي أشبه بالفيض الإلهي يقذفه الله في قلب من أحب، فيرضى، ويطمئن، ويستغني.

بعث الرشيد (الخليفة) إلى مالك بن أنس (إمام الحديث) ليأتيه فيحدثه.

فقال مالك: إن العلم يُوتى، وأبى أن يذهب.

فذهب إليه الرشيد واستند معه إلى الجدار.

فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال الله إجلال العلم.

فقام الرشيد وجلس بين يديه.

وبعث الرشيد إلى سفيان بن عيينة فأتاه سفيان وقعد بين يديه وحديثه، فقال الرشيد بعد ذلك: يا مالك تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان فلم نتفع

به (٢)

١ مسلم (١٠٥٤) - كفافاً: ما يكفي للحاجة دون زيادة أو نقصان

٢ التذكرة الحمدونية - ج ٢ ص ٩٤

في الحديث أن النبي ﷺ قال: « وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ »^(١) الاستغناء أن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس، يستغني بما عنده ولو كان قليلاً، فلا يسأل إلا الحاجة ملحة أو أمر طارئ، وحين يطلب فلتكن بعزة نفس، كما قال علي بن أبي طالب «اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس، فإن قضاءها بيد الله» ولا يزال المرء عزيزاً محفوظ القدر والمكانة إذا كان في غنى عن الناس، فالمسألة مذلة، ولا يُعرف امرؤ كثير المسألة إلا وتجدد هيناً على الناس قليل القدر عندهم.

والاستغناء هنا ليس استسلاماً، ولا يعني الانعزال أو الجفاء، بل هو توازن بين أن تكون حاضراً مع الناس، لكن غير مرهون بهم، أن تحب، لكن دون تملك، أن تعطي، لكن دون أن ترهن نفسك لرد الجميل، وحين تستغني، ستدرك أن القوة ليست في كثرة ما تملك، بل في قلة ما تحتاج، فمن ذاق طعم الاستغناء عن التعلق الزائد، عاش غنياً حتى لو قلت موارده، ومن تعلّق بكل شيء حوله، عاش فقيراً وإن ملك الدنيا، فليست الحرية أن تمتلك كل ما تشتهي، بل ألا تكون عبداً لما تشتهي، فحين تكتفي، لا يعني ذلك أنك ترفض الخير أو تتعالّ عليه، بل أنك أدركت أن ما تملكه بين يديك أغلى من سباق المقارنات.

والناس بطبيعتهم لا يحترمون من يُكثر الطلب، لأن كثرة السؤال تُسقط الهيبة، وتُفقد الإنسان قيمته في عين غيره، بينما من يعتز بنفسه، ويحاول أن يدبر أموره بوسائله المتاحة، يظل مرفوع الرأس، حتى لو كان في ضيق من الرزق، فالرزق أبوابه كثيرة، لكنه لا يُفتح لمن يمد يده بلا عمل، بل لمن يسعى ويجتهد، ويصدق في توكله على الله، فقد يكون المخرج في فكرة لم تخطر ببالك قبل، أو في فرصة تحتاج منك إلى صبر، أو في مهارة لم تستثمرها بعد، فحين تضيق الدنيا، لا تضيقها على نفسك بالسؤال، بل وسّع أفقك، وابحث عن البدائل، فالله الذي خلقك لم يتركك بلا أسباب، لكنه يريد منك أن تأخذ بها.

مَنْ بَسَطَ يَدَهُ فِي الْعَطَاءِ، بَسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ

بعض العباد يُختارون ليكونوا أودية للفيض، يُفيض الله عليهم لا لأنهم وحدهم مستحقو العطاء، بل لأن أرزاقاً أخرى قد كُتبت على أيديهم، نصيب محتاج، أو فرحة مكروب، أو سترَ عائلةٍ، قد كُتب أن يمر عبرهم، فالمال لا يُبارك فيه بكثرة، بل بما يُبذل منه، وإن اليد التي تفيض بغير تردد هي يد فهمت قانون السخاء: أن ما وهبته الله، لا يضيع، بل يعود إليك أضعافاً، في رزق، وسعة، وطمأنينة لا تُشترى. سألت أسماء بنت أبي بكر رسول الله ﷺ فقالت: ليس لي مالٌ إلا ما يدخل عليّ زوجي الزبير بن العوام، ويجعله في يدي للنفقة، أفأتصدق منه؟ فأجابها النبي ﷺ: «أَنْفَقِي، وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(١)

أنفقي كما لو أنك تؤمنين أن ما يُبذل في سبيل الله هو الباقي وحده، ولا تُمسكي يدك خشية الفقر، فإن اليد إذا اعتادت الإمساك تيبّست، وإذا جفّ نبعها جفّت معها البركة. وما يراه الناس كثيراً قد يكون عند الله هباءً إن دخله الرياء أو شابه المنّ، وما يراه الناس يسيراً قد يرفعه الله بصدق النية حتى يصير أثقل من الجبال. فإياك أن تُقاضي العطاء بالمنزلة أو الشكر، فإن ما تعطينه إنما يكتبه الله لك لا للناس، وما تمنعينه إنما تحجبينه عن نفسك قبل غيرك. فالمحروم حقاً ليس مَنْ قلّ ماله، بل مَنْ ضاقت نفسه عن أن تجود، والبخيل ليس مَنْ خشي الفقر، بل مَنْ أعرض عن غنى الروح حين جعل المعروف حساباً يُقاس لا رسالة تُؤدى.

الأرزاق ليست أرقاماً تُدوّن في دفاتر الدنيا، بل أنفاس من البركة تتخلل حياة المعطي، فتغمره بفيض من نعم لا تُقاس ولا تُرى، لكن تُحسّ وتُعاش، قد يُضيق الله عليك في المال، لكنه يشرح صدرك بسكينة تُغنيك، أو يُيسّر لك ما استعصى على غيرك دون جهد، أو يزرع لك في القلوب ودّاً يغنيك عن اللهاث وراء الناس، فالرزق الحقيقي لا يختزل في أموال تُحصى أو ممتلكات تُحتسب، بل هو أعمق وأشمل من ذلك بكثير، قد تجده في كلمة تُقال فتزرع الأمل وتخفف الهم، في ابتسامة صادقة تضيء دروب مَنْ حولك، في الوقت الذي تمنحه لمن يحتاج لساعك، واليد التي تمتد

للمساعدة دون تردد، والعطف الذي تنشره على قلب متعب دون مقابل، والطمأنينة التي تستقر في صدرك حين تغفر لمن أساء إليك، والسكينة التي تملأ روحك عندما تسامح نفسك عن أخطاء الماضي، والشعور بالرضا حين تقدم معروفًا بلا انتظار جزاء، والفرح حين ترى مَنْ حولك ينعمون بسعادة غمرتها بذور عطائك.

ولا تعارض بين هذا العطاء وبين التوازن الواجب في معيشة الإنسان، فلا يُذم ادخارٌ يقيك الحاجة، ولا يُنكر حُسن التدبير، إنما يُذمُّ أن تطول يدك إلى المال وتضيق عن العطاء، فإياك أن تُحصي جميلك، أو تنتظر عليه جزاءً من أحد، واجعل كل ما تقدّمه من خير سريرةً خالصة بينك وبين ربّك، فهو أكرم من أن يُضيع معروفًا، وأعدل من أن يُفلت إحسانًا بلا جزاء.

بين الضياع والنجاة شعرة اسمها «الإرادة»

من أقوال علي بن أبي طالب : «الفرصة تمر مرَّ السحاب، فانتهازها إذا أمكنت» ويقول الكاتب الفرنسي ألفرد دو موسيه: «في الحياة فرص لا تُعوَّض، فإما أن نغتنمها أو نندم عليها طيلة العمر».

من المؤلم أن الفرص لا تُعلن عن نفسها، ولا تأتي بموعد، وإنما تُعرف بعد أن تُولَّى، حين نسترجع ما كان، ونهمس في القلب: «ليتني...» ليتني بادرت. ليتني اعتذرت. ليتني اجتهدت. لكنها أُمْنِيَّات لا تُعيد الزمن، ولا تبعث اللحظة التي رحلت، وإن أعظم ما يقتل الفرصة ليس الجهل بها، بل التردد عندها، وانتظار الكمال قبل الفعل، والخوف من الفشل أكثر من الرغبة في المحاولة، فلنُصْغ جيداً لهمسات الحياة، فقد تكون في إحداها فرصة لن تتكرر، ولنعلم أن بعض النوافذ تُفتح مرة واحدة، ومن لم يطل منها ضاعت عليه الشمس كلها. ليس كل ما يضيع يعود، ولا كل ما يُهمَل يُعوَّض، فالفرص حين تمرُّ لا تُحْدِث ضَجَّة، تمرُّ بصمتٍ كأنها لا تعينك، لكنها حين تمضي، تترك في القلب فراغاً لا يملؤه ندم، وفي الروح غصّة لا تنساها السنون.

وضياع الفرصة لا يكون دائماً لأن الأبواب كانت مغلقة، بل كثيراً ما يكون لأننا تلكأنا عن طرقها، أو أننا لم نملك الجرأة للعبور حين فُتحت، فالفرص لا تدوم طويلاً، إنها لحظات تمرُّ في توقيتها الدقيق، فإن لم نُحسن التقاطها، رحلت كما يرحل القطار عن مَنْ تأخر دقيقة واحدة عن الوصول إلى رصيفه، وفي الحياة اليومية، نسمع عن الكثير ممن تركوا الدراسة أو تخلفوا عن مشروع بسبب الخوف من الفشل أو التردد، ثم شاهدوا مَنْ حولهم يحققون النجاح، فيتذكرون ندمهم كدرس لا يُنسى.

كم من إنسان أضاع فرصة علم لأنه استصعب البداية، أو أخطأ في ترتيب أولوياته، وكم من روح ضيّعت محبةً صادقة لأنها ظنت أن الزمن سيمُنحها وقتاً أطول، أو أن القلب الذي ينتظر سيطر ينتظر، وكم من عقلٍ تجهل فكرةً ثمينة لأنها بدت صغيرة، فإذا بها تزهر في يد غيره وتُصبح مجداً، بينما هو يحدِّق في أطلال الحكاية.

أقمار في ليل الخراب

في العتمة التي تخنق الأنفاس، تولد الأقمار، ليست تلك الأقمار التي يعرفها الناس، إنما أقمار من البشر، من الكلمات، من المواقف التي تشعّ وسط الفقد، وتهمس أن الحياة ما زالت قادرة على الإنبات، هم الذين يقفون في الرماد كأشجار عيدة، يرفعون ضوءهم في وجه الظلام، ويمدّون أيديهم لمن تاه، لا يسألون عن الطريق بل يصنعونه.

تمر بنا أوقات تُغلق فيها الأبواب التي اعتدنا طرقها، وتغيب فيها الملامح التي كانت تؤنسنا، وتغدو النفس غريبة حتى على ذاتها، لكنّ البعض، في قلب الزلزلة، لا ينهار، بل يزداد جذراً وعمقاً، كأنّ المحنة عندهم ليست سقوطاً، بل نداءً للاستواء الداخلي.

انظر حولك، تأمل جيداً: في أب عاد من جنازة ولده ليكمل واجبات الحياة، في أرملة ضحكت ذات صباح لتطمئن أبناءها أن الحياة لم تمت بموت أبيهم، في شاب خرج من غرفة المستشفى بعينين أرهقهما البكاء، ثم مضى يبحث عن عمل ليبدأ من جديد، في أمّ خبأت دموعها تحت وشاحها وهي تودّع ابنها على باب السفر ثم عادت لتطهو ما يحبّ إخوته، في عجوز يجلس على مقعد الحديقة نفسه الذي كان يجلس عليه مع رفيق عمره يتسم للسماء وكأنها تحمل له رسالة، في صديق يتلع أوجاع حياته ويصفق بحرارة لنجاح صاحبه، في مريض يزرع شتلة صغيرة في فناء بيته وهو لا يعلم إن كان سيعيش ليراها تكبر، في تلميذ يعيد المحاولة بعد عشرات الإخفاقات لأن قلبه لم يتعلم الاستسلام.

تأمل جيداً في أسير خرج من زنزانه بعد سنواتٍ من الظلام، فرفع رأسه للشمس وكأنها تحتضنه لأول مرة، في ناج من حربٍ فقد كل شيء إلا قدرته على الابتسام لطفل يمرّ بجواره، في قلب أمّ غسّلت بيديها جثمان صغيرها، ثم رفعت كفيها تدعو للناس جميعاً بالرحمة، في شيخ فقد بصره لكنه ظلّ يعلم الحروف وكأنه يرى النور في عيون تلاميذه، في مبتور الساق راح يركض في سباق الحياة أسرع من الأصحاء، في امرأة خرجت من بيتٍ تهشم جداراه بالعنف لكنها حملت أطفالها ومضت لتبني

جدارًا من الأمان حولهم، في غريقٍ نجاةً بأعجوبة من الموج فعاد ليلقي حبال النجاة لمن يصرخون، في مَنْ خانته الدنيا كلها ومع ذلك وقف يومًا ليواسي قلبًا منكسرًا.

تأمل: في ناجٍ من محرقة التهمت مدينته غَرَسَ شَتْلَةً في ذات الرماد وكأنه يصِرُّ أن للأرض ذاكرة خضراء، في عجوزٍ فقد أبناءه جميعًا في حربٍ لا يفهم لغتها جلس على أطلال بيته يوزع الخبز على أبناء الجيران، في جريحٍ بلا ذراعين يفتح ذراعيه للعالم بكلماته، في امرأةٍ على كرسيٍّ متحركٍ تُسابق الزمن لتعلم الآخرين كيف يكون الوقوف، في طبيبٍ تركه الوباء وحيدًا فبقي يسهر على مرضى غرباء كأنهم أهله، في رجلٍ خرج من السجن بعد نصف عمرٍ ضاع ظلمًا فاختر أن يزرع شجرة في فناء الحرية بدلًا من أن يزرع الحقد في قلبه، في أمٍّ غسلت دماء ابنها الشهيد ثم رفعت يديها لترتّب على كتف جندي غريب.

هؤلاء ليسوا عابرين في زمنٍ منكسر، بل هم أبطال الصمت، جنود الثبات، قلاع في وجه الأعاصير، فالثبات لا يعني ألا تهتز، بل أن تظل واقفًا وإن تهدمت الدنيا من حولك، هكذا نُحدثنا التجارب حين تغيب الشعارات وتبقى الحقائق، وكم من قلبٍ عبّر عصورًا من الخذلان ولم تتييس فيه الرحمة! وكم من روحٍ عبرت المحن دون أن تفقد عزيمتها، لأن في داخلها نورًا لم تطفئه العواصف!

هؤلاء هم الذين نعرف أنهم قد نجوا، لأنهم لم يسمحوا لخراب الخارج أن يخرب دواخلهم، ولأنهم أدركوا أن النجاة ليست أن تخرج من الجحيم، بل أن تحمل معك شعلةً تضئ بها دروب مَنْ تأخروا عنك في الخروج، فاستقامة القلب لا تنبع من خلو الحياة من الألم، بل من عمق التجاوز، لا بأس إن اهتزت الأرض، المهم أن يبقى داخلك راسخًا، فالحياة لا تكشف أعماقنا حين نربح، بل حين نخسر دون أن نفقد كرامتنا، فليس الثبات ألا تبكي، بل أن تبكي وأنت تعرف أنك لن تغرق.

فكيف نعرف أن الإنسان قد نجاة؟

نعرفه حين لا يشتكي رغم نزفه، حين يمدّ يده للآخرين وهو جريح، حين يخسر دون أن يفقد كرامته، ويُجذّل دون أن يفقد إيمانه بالخير، نعرفه حين يمشي على شظايا الأيام ولا يزال في عينيه رجاء، وفي قلبه نور لم تطفئه العواصف، نعرفه من طريقة

نهوضه لا من عدد مرّات سقوطه، من سلامه الداخلي لا من عدد معاركه الظاهرة، نعرف أنه قد نجا حين يمرّ من الألم فلا يتحوّل إلى مرارة، حين يجرّ خيسته خلفه ولا يسمح لها أن تجرّ قلبه، حين تنكسر أحلامه في يده، لكنه لا يطعن بها أحدًا، بل يطويها برفق، ويواصل السير، نعرفه من عينيه حين لا تلمعان بالزهو، بل بالسكينة، من صوته لا يصرخ كي يُسمَعَ بل يصمت لأنه فهِم، لأنه رأى، لأنه صار يعرف.

نعرف أنه قد نجا حين يتحدث عن ماضيه بلا ارتجافٍ في صوته، وحين يتذكر الخسارة كدرس لا كهواية، نعرف أنه قد نجا حين لا يعود ينتظر من العالم أن يكون رحيماً، بل صار هو مَنْ يمنح الرحمة للآخرين، حين يختار أن يسامح لا ضعفاً، بل لأنه صار أكبر من الكراهية، وحين يمد يده لغيره وهو ما زال يجمع شتاته، نعرف أنه قد نجا حين ينام ليلاً مطمئناً أنه - رغم كل ما فقد - ما زال يملك قلباً قادراً على الحب، وعينين تستطيعان أن تريا جمالاً صغيراً يتفتح في أقسى الأيام.

الناجي ليس الذي لم تؤلمه الحياة، بل الذي لم يسمح للألم أن يُفسد قلبه، ليس الذي لم يُخدَل، بل الذي لم يُصبِح خذلاً، ليس الذي لم يُجرَح، بل الذي لم يتحوّل إلى جرحٍ يمشي على قدمين.

نعرف أن الإنسان قد نجا حين يظلّ إنساناً رغم كل ما في الحياة من دعوات للوحشية، حين حافظ على دفء روحه وسط جليد التجربة، حين يواصل الإحسان في عالمٍ يستهزئ به، حين يمدُّ يده بسلام وهو يعرف أن الأيدي قد لا تمسكها.

النجاة ليست في الهرب من الألم، بل في تجاوزه دون أن تنكسر النفس، في أن تظلّ صادقاً، نقيّاً، مُحبّاً، في عالم لا يمنح البراءة إلا بئس، النجاة أن تعود من المحنة بوجهٍ يشبهك، لا بوجهٍ شوّهته الحرب.

ينجو الإنسان حين يبكي بلا خجل، ويصمت بلا ضعف، ويقف وحيداً دون أن يشعر بالوحدة.

ربما بعد بُعدٍ نلتقي

قد تسير الأرواح في دروب متوازية لا يلتقي طرفاها، تفصل بينها صحارى المسافات، وجبال التجارب، وأودية الصمت الطويل، حتى يظن كلٌّ منها أن الآخر صار نجماً بعيداً في سماء لا تُطال. لكن القدر، في لحظة نادرة، يطوي خرائط الغياب، ويجمع بين طريقين كانا يبدوان غريبين عن بعضهما، فإذا بالنظرة الأولى بعد العمر ليست نظرة غريبين، بل اعتراف صامت: «لقد كنتَ هنا بقلبي طوال الوقت». عندها يتكلم الصمت بلسان الذكرى، وتتنفس الروح هواءها الأول، وتذكر أن الزمن، على قسوته، لا يملك أن يمحو أثراً كُتب في عمق الوجدان. وربما كان اللقاء بعد العمر أجمل من اللقاء في بدايته، لأنه يأتي محملاً بما يكفي من النضج ليقدر النعمة، وبما يكفي من الجراح ليعرف أن الفرص لا تُهدر مرتين.

قد تلتقي الروح بالروح بعد عمر، كأنّ بينهما موعداً كُتب قبل أن يُكتب الزمن، فلا المسافات قادرة على أن تمنع، ولا السنوات قادرة على أن تُنسي، وكأنّ الأرواح تعرف طريقها كما تعرف الأنهار مجاريها، تعود إلى مَنْ يشبهها وإن تاهت، وتنجذب إلى مَنْ يحمل ذات البصمة الخفية وإن غاب عن العيون، قد تمرّ بك وجوه كثيرة، لكنّ روحك لا ترتجف إلا أمام مَنْ خُلقت لتراه، أمام مَنْ يحرك داخلك ذلك الصدى العميق الذي لا يُشبه شيئاً آخر، وحين يحدث اللقاء، تشعر وكأنّ الكون بأسره قد توقّف لحظة كي يسمح لخطّين أن يتقاطعا، ولرحلتين أن تتعانقا، ولحلم قديم أن ينهض من رماده، ليس شرطاً أن يكون اللقاء حباً أو قرابة، بل قد يكون معرفة، أو فهماً صامتاً، أو دفئاً لا تفسير له، لكنه يترك مختلفاً إلى الأبد، فبعض الأرواح حين تلتقي، لا تكتفي بالسلام، بل تفتح أبواباً كنت تظنها مغلقة، وتذكرك أنّك، مهما طال التيه، ستجد دائماً مَنْ يفهمك بلا شرح، ومَنْ يراك بلا قناع، ومَنْ يعرفك دون أن تقول شيئاً.

قد تلتقي الروح بالروح بعد عمر، فتشعر وكأنّك قد عثرت على نفسك في هيئة أخرى، وكأنّك تقف أمام مرآة لا تعكس الملامح، بل تعكس الجوهر، فترى في الآخر صبرك وأوجاعك، أفراحك المنسية وحنينك البعيد، ترى تلك الندوب

التي لا يراها أحد سواه، لا يهم إن كان اللقاء قصيرًا أو امتدّ سنوات، فالأثر الذي يتركه فيك يبقى خالدًا، كأنه نَقْشٌ على قلبك لا يمحوه الزمن. قد تتحدثان كثيرًا أو تصمتان طويلًا، لكن الصمت بينكما ليس فراغًا، بل امتلاءً بالفهم والطمأنينة، وحين تفترقان، لا تشعر أنّ شيئًا انكسر، بل ستشعر أنّك أصبحت أعمق، لأنك عرفت أنّ الروح لا تضيع سُدى، وأنّ الأقدار وإن فرّقت الأجساد، فإنها تمنح الأرواح فرصة للعثور على مرافئها، تلك اللقاءات، النادرة كالمطر في أرض عطشى، لا تتكرر كثيرًا، لكنها حين تحدث، تُغيّر خارطة القلب إلى الأبد، وتترك ممتنًا أن الحياة - رغم قسوتها - منحتك لحظة صفاء كهذه، لحظة تُدرك فيها أنّك لست وحدك في هذا الكون.

حين تلتقي الروح بالروح بعد عمر، لا يكون الأمر استعادة لما مضى، بل بدءًا جديدًا أكثر صفاء، كأن العمر كلّهُ كان طريقًا طويلًا كي تصل اللحظة إلى نضجها.

الحياة التي نريد

الحياة التي نريد ليست وعدًا يأتيها من الخارج، ولا هدية تنتظرنا عند منعطف الطريق، بل بذرة صغيرة نزرعها في تربة أيامنا، ونسقيها بدمعنا وفرحنا، حتى تنبت على ملامحنا نحن، لا ملامح غيرنا. الحياة التي نريد هي الطريق الذي قد لا يكون أقصر ولا أسهل، لكنه الوحيد الذي تشعر فيه أن خطاك لك، وأن أنفاسك لا تُستعمل لتشييد حلم أحد سواك. الحياة التي نريد هي التي نسمح فيها لأرواحنا أن تُخلّق، حتى وإن كانت أجسادنا مقيدة، ونسمح فيها لقلوبنا أن تختار وجهتها، حتى لو سار الجميع في الاتجاه الآخر. الحياة التي نريد هي رحلة نختار فيها مَنْ نكون، وكيف نكون، وسط زحام الأصوات التي تُحاول أن تُملي علينا دورًا لا يشبهنا. الحياة التي نريد هي الحياة التي نحمل فيها قلوبنا حرةً من القيد، وعقولنا يقظةً من الغفلة، وأرواحنا ماضيةً نحو ما يليق بها. الحياة التي نريد ليست حلماً مؤجلاً إلى غدٍ مجهول، ولا خيالاً معلقاً على جدران الأمان، بل فعلٌ يوميّ، ننسج فيه من قراراتنا الصغيرة مستقبلاً يشبهنا. الحياة التي نريد لا تُقاس بطول الأعوام، بل بعمق اللحظات التي عشناها، تلك التي شعرنا فيها أننا أحياء، لأننا اخترنا - رغم كل شيء - أن نكون نحن. الحياة التي نريد هي الحياة التي نُدرك فيها، مع كل جرح وابتسامة، أننا لم نأتِ إلى الدنيا لنكون نسخة باهتة من حلم أحد، بل لنكتب قصتنا الخاصة على ورق الزمن، مهما اهترأ الورق، ومهما لطخته العواصف.

ولكن يبقى السؤال: ماذا ينقصنا لنعيش الحياة التي نريد؟

ربما ينقصنا أن ندرك أن الحياة التي نريدها لا تُمنح، بل تُنتزع، ولا تُنتظر، بل تُصنع، وأنها تبدأ من قرار داخلي لا من ظرف خارجي، وأن نعي أن الحرية في الاختيار لا تعني التمرد الأعمى، بل التوافق بين ما نؤمن به وما نحياه، وكما قيل: «إذا لم تكن حياتك من صنع يديك، فستعيش دوماً في قالبٍ صَبَّهَ غيرك لك»

ينقصنا الجرأة على الفعل قبل التفكير المفرط، والقناعة بأن الكمال ليس شرطاً للتحرك، بل إن خطوة واحدة واثقة قد تقلب مسار العمر، أن نكون صادقين مع أنفسنا بما نحتاجه فعلاً لا ترفاً، فنواجه الحقيقة بلا رتوش، نعترف بما نريد، ونفصل

بين رغباتنا الشخصية وأحلام الآخرين التي ورثناها أو تبنيناها بلا تمحيص، فكثيرًا ما نركض وراء أوهام المجتمع وتوقعاته، وننسى أن الحياة التي نستحقها ليست تلك التي تُفرض علينا أو تُسوَّق لنا على أنها الأفضل.

ينقصنا اليقين بأن لكل روح بصمتها، ولكل قلب نبضًا خاصًا به لا يشبه سواه. فليست فرادتنا في ما نُجيده فحسب، بل في تلك الطاقة الكامنة التي تنهض بنا حين يخذلنا العالم، وفي ذلك البريق الخفي الذي لا يراه أحد، لكنه يضيء لنا الطريق.

ينقصنا أن نؤمن بأن ما نملكه كافٍ لبدء، وأن نقصنا ليس عجزًا، بل لبنة أولى في بناء الذات، يُخفي في داخله القدرة على البلوغ، ويمنحنا فرصة لنرى أنفسنا كما ينبغي أن نكون، لا كما وُلدنا، وأنا لا نحتاج أن نكون نسخة مثالية، بل نسخة واعية، تحترم ضعفها كما تحتفي بقوتها، تمشي ببطء، لكن بخطى ثابتة تعرف وجهتها، ولو لم يعرفها من حولها، وحين نفتقد هذا الإيمان، لا نصبح عاجزين فحسب، بل غرباء عن أنفسنا، نلهث خلف نجاحات الآخرين ونقيس ذواتنا بمقاييس لا تُشبهنا، فتمضي أعمارنا في تقليد لا يثمر، وفي سباق لا نُدرك نهايته.

ينقصنا شيء من الصبر أمام عواصف الحياة، فالحياة لا تُبنى في يوم واحد، ولا تُصنع الفرص بلمح البصر، بل هي رحلة طويلة تتطلب ثباتًا للنفس، وجلدًا في وجه المصاعب، وثقة تامة بأن كل ما نمر به جزء من مخطط أسمى لا نرى كامل معالمه.

ينقصنا الجرأة على التحرر من قيود الماضي، وقطع الروابط التي تثقلنا دون فائدة، سواء كانت علاقات سامة أو ذكريات مؤلمة أو أفكارًا عفى عليها الزمن، هذه الجرأة التي تمنحنا فسحة للتجدد، وراحة القلب من أنين الذكريات، وحرية القرار، لنبداً صفحة جديدة نكتبها نحن بأيدينا، لا وفقًا لما قيل لنا أو توقعه الآخرون.

ينقصنا صدق الرغبة، فحين نركض خلف أحلام مستعارة لا تُشبهنا، ونقيس سعادتنا بمقاييس غيرنا، نغترب عن أنفسنا شيئًا فشيئًا، حتى نصبح غرباء في حياتنا، نعيش على هامش ما نريده حقًا، فالحياة التي تُبنى على صدق التوجه لا تشبه صخب المقارنات، بل تنبت في الأرض التي حرثناها بإرادتنا، وسقيناها من عمق شغفنا، فتنبت على مهل، لكنها حين تزهر، تشبهنا بكل تفاصيلها.

ينقصنا أن نؤمن بأن الرضا لا يعني القبول بالقليل، بل هو توازن بين الطموح والقناعة، بين السعي والتسليم، أن نسعى دون أن نُستنزف، وأن نحلم دون أن نُسرف، فالرضا لا يجمد نار الطموح، لكنه يهدئ اضطراب القلب دون أن يُطفئ شغف الروح، ونحن نُجاهد لنبلغ ما نحب، أو نتعلم كيف نحب ما بلغناه.

ينقصنا أن نعيد تعريف النجاح وفق معاييرنا لا وفق مقاييس الآخرين، أن ندرك أن بعض الأهداف التي لم نبلغها ربما لم تكن تناسب أرواحنا، وأن الطرق التي ضللتنا ما كانت إلا دلائل خفية لتصحيح المسار، فكم من ضياع ظاهري كان في حقيقته نجاة، وكم من تأخر أنقذنا من تسرع لا نعرف كم كان سيكلفنا لو وقع.

ينقصنا أن نصغي إلى أرواحنا في لحظة الصمت، أن نلتفت لما يهم حقاً، لا لما يلمع فقط، أن نعيد الترتيب، ونُسكت الضجيج الذي تُحدثه المقارنات، فالحياة ليست سباقاً مع الزمن، ولا منافسة مع الآخرين، بل هي سيرٌ متأنٍ على خيط رفيع بين ما نحن عليه وما تنشده أرواحنا في الغد.

ينقصنا اليقين بأن الحياة ليست ميدان سباق، بل رحلة تستحق أن نعيشها بوعي وطمأنينة، ليست صراعاً مع الزمن، بل مرافقة له بخطى تُدرك أن لكل مرحلة نضجها، ولكل حلم أوانه، والتسليم بأن لبعض الأحلام توقيتاً لا يأتي على عجل.

ينقصنا العيش في اللحظة، لا على هامشها، أن نكون حاضرين بكامل قلوبنا لا مُعلّقين على موعدٍ غامض للسعادة، أن نحبّ دون أن نقيس العطاء بالضمانات ودون أن نخشى الفقد، وأن ننجز لا لمديحٍ عابر، بل إكراماً لما نحمله في داخلنا من شغف وقدرة.

ينقصنا اللين مع أنفسنا، أن نمنح قلوبنا فسحةً من الرحمة، أن تُربّت على قلوبنا بدلاً من أن نجلدها كلما عثرت، وأن ندرك أن الكمال ليس شرطاً للحب ولا للرضا، بل يكفي أن نحاول، وأن نواصل، وأن نجتهد لنظل على قيد الأمل لا الحياة.

ينقصنا يقينٌ بأن الفرح لا يدوم بلا توقف، ولا الحزن يُحكم قبضته إلى الأبد، بل هي موجات تتعاقب، تأخذ وتعطي، ترهق وتريح، وإن كنا نبحث عن السكينة وسط الحياة المتسارعة، فعلياً أن ندرك أن السكون لا يعني الجمود، واطمئن، فما يخفق الآن

بعنف، سيهدأ قريباً، وما يضطرب في داخلك اليوم، سيجد طريقه إلى الطمأنينة غداً، فمهما اشتدت العواصف في صدرك واضطربت أفكارك، سيأتي وقت تهدأ فيه روحك ويستكين وجدانك.

ونقصنا الأكبر قد يكون في تحرير النفس من قيود الخوف والشك، وتخليص القلب من أسر الماضي، حتى نمنح أنفسنا فرصة حقيقية للحياة بلا تردد، أن نتقبل أنفسنا بما يكفي لنختار لها حياة تليق بها، لا أن نرمي بها في زحام اللاجدوى، أن نمنحها وقتاً، وعذراً، ورفقاً، فلا نجلدها إن تعثرت، ولا نهجرها إن خابت، بل نُمسك بيدها ونقول: «سنصل، فقط دعينا نلتمس الطريق»، حينها فقط، نصنع لأنفسنا حياة لا نندم عليها، بل نفتخر بها في كل لحظة نعيشها.

إن ما ينقصنا ليس المال وحده، ولا الفرص، ولا كثرة العلاقات؛ بل ينقصنا التصالح مع ذواتنا، والقدرة على رؤية ما نملك بعين الشاكر لا بعين الناقم، فالحياة التي نريدها ليست مستحيلة، لكنها تحتاج نفوساً تعرف متى ترضى، ومتى تسعى، ومتى تتوكل، ومتى تُسلم.

خاتمة

قبل أن نطوي صفحات هذا الكتاب، علينا أن نتذكّر أنّه لم يكن مجرد مرآة نطلّ منها على تفاصيل الحياة وحدها، بل كان في جوهره نافذة عدنا عبرها إلى أنفسنا أولاً. تأملنا ملامح أرواحنا قبل أن نتأمل وجوه الآخرين، وقرأنا أسطر ضعفنا وقوتنا قبل أن نقرأ تقلبات الزمن، وعرفنا أن الطريق إلى فهم العالم يبدأ من الداخل، لا من الخارج. فما الحياة إلا امتداد لأعيننا، إن أظلمت من الداخل رأينا كل شيء معتمًا، وإن أشرقت فيها بارقة صدق، انعكس على الوجود نورًا لا يخبو.

إن صفحات العمر لا تُطوى بالسنوات وحدها، بل بما تعلّمناه من إصغاء خفيّ لأنفسنا، وما إن نغلق هذا الكتاب، حتى ندرك أنّ أجهل ما حمله لم يكن الحكايات التي رواها، بل المرأة التي وضعها في أيدينا، لنرى أنفسنا أولاً بصدق، فنستطيع بعدها أن نرى الحياة كما هي، لا كما توهمناها. هذا الكتاب لم يكن عن الحياة كما ينبغي أن تكون، بل كما هي، بأثقالها وخيبتها، بأحلامها التي لم تكتمل، وانتصاراتها الصغيرة التي نغفل عنها كثيرًا، فالحياة لا تُفهم دفعة واحدة، بل تُفك شفراتها بالمشي فيها، خطوةً تلو الأخرى، وجرأةً بعد أخرى، حتى نلتقي بذواتنا كما يليق بها أن تكون: صادقة، واعية، مستمرة... رغم كل شيء.

ربما كان هذا الكتاب صوت الذين لم تمنحهم الحياة ما أرادوا، لكنهم مع ذلك لم يكفّوا عن المحاولة، وقد لا نجد دائمًا إجاباتٍ لكل ما يدور داخلنا من تساؤلات، لكننا نستطيع أن نحيا بأسئلة واعية، تسألنا قبل أن نسأل الحياة، وتوقظنا قبل أن يخذلنا الوقت، وما السعي لفهم الحياة إلا سعي لفهم أنفسنا، وما محاولة الإمساك بالخيط الرفيع بين ما نريده وما نستطيع، إلا تمرين على العيش بصدق.

ليست الغاية أن نبلغ الكمال، بل أن نحيا بوعي، وأن نُحب برفق، وأن نخسر بكرامة، وأن نستمر مهما خذلنا الأيام بإيمانٍ أن لكل شيء ميقاته، ولكل نفسٍ مرهقة نورًا يسطع من حيث لا تحتسب.

الفهرس

المقدمة	٤	حين يمرّ العمر.. تتضح الرؤية	٧٥
إليك أكتب	٨	ما زلنا نسير في أحداث قصتنا	٧٧
من الحافة..... نظرت خلفي	٩	الحيرة بين التردد والحسم	٧٨
خلف النقص حكمة، وخلف الحكمة لطف	١٢	أوكلمها انتهيت اشتريت	٨٠
إذا تكفل الله، فلا خوف ولا ضياع	١٥	في المواساة يفوق الحنون لا النصوح	٨١
الأثمان غير المثرية	١٧	كن إنساناً ثم بعدها كن أي شيء	٨٣
النفس البشرية.... كنز لم يكتشف بعد	٢٠	الضمير... نبضة لا تموت	٨٥
لماذا أنا ؟ سؤال لم يصمت بعد	٢٢	الهفوة لا تسقط الفضل	٨٨
قلب يقضي قبل أن يفهم	٢٤	حين تُشاركك نفس وجعك وفرحك، فذاك وطن	٨٩
كن سيد الحكاية	٢٥	حين تنقذك السجدة من وهم الاستحقاق	٩٢
الأيادي السخية لا تُمسك بالأيادي الشحاح	٢٨	حكاية الإنسان مع الفرح المؤجل	٩٤
الفضل الأول لا يذوب في نهر النسيان	٣٠	من لزم موضع بركته، استدأ رزقه	٩٦
القلوب تعرف دربها، وإن أضععتها الأماكن	٣٢	قلة الخيارات لا تعني انعدام النجاة	٩٨
لا تسأل قلباً مُغرماً كيف اختار نبضه؟	٣٤	الحرية أن تختار قصتك، لا أن تُروى بك قصة غيرك	١٠٠
حين لا يتعارض الهوى مع الهدى	٣٧	لا تزرع قراراً في أرض هزها الغضب	١٠٢
قلوب لا تنكسر	٣٩	العاطفة وحدها لا تكفي لاتخاذ قراراً	١٠٤
في مرحلة التجاوز قد يدق الحنين أبواب قلبك	٤١	كرامتك ليست سلعة	١٠٧
حزن يُسكت صاحبه	٤٣	بعض الأوجاع جاءت لترمم لا لتهدم	١٠٩
لا تبقى عالماً في ظلال ما كان	٤٥	الفضل لأهله... لا يسقط بالتقادم	١١١
أوجاع من حيث لم نتوقع	٤٧	سجناء الأمانى	١١٣
التحرر من سطوة الأفكار	٤٩	سوق نفسك بدكاء ، وصدق	١١٥
لكنك عند الله لست بكاسد	٥١	الحكمة في تمام التوقيت	١١٧
بين الأمنية وتحقيقها مسافة تسمى السعي	٥٣	النية لا تكفي إذا تعطلت بها الحركة	١١٩
لطف الخفاء	٥٥	التمسك بالأشياء الخادعة خدعة	١٢١
حين تبدأ صادقاً، تُختصر المسافات	٥٧	بين الثقة والحذر.... لا يُلدغ المؤمن مرتين	١٢٣
ميزان الله لا يخطئ	٥٩	ميدان الجهل واسع	١٢٥
القلوب أبواب، والعطايا رسائل	٦١	الزينة الظاهرة لا تعني قلباً مطمئناً	١٢٨
دع الأمور تخبث بعيداً عن عينيك	٦٣	الرزق بقدر الحاجة، واللطف بقدر البلاء	١٣١
اُكسُ ألفاظك أحسنها	٦٥	بين الألم النفسي والوهن الجسدي صلة لا تُرى	١٣٣
بين الامتثال والزلة: لحظة الإنسان الأولى	٦٧	قبول شيء ما لا يعني بالضرورة أنك تحبه	١٣٥
حين يمتحنك الطريق، تسقط الأقنعة	٦٩	المثالية المفرطة.... سجن	١٣٧
في حضرة بلاء غيرك تأدب	٧٠	أسقام الروح لا زمان لها	١٤٠
بداخل كل قلب قصة بكاء مكتومة	٧٢	لو كان لك ما أخطأ طريقه إليك	١٤٢

٢٠٧	ماضون بأوجاعنا الصامتة	١٤٤	القطرة الأخيرة لم تملأ الكوب
٢٠٨	الفراغ يقتل أنبل ما في الإنسان	١٤٦	في الرخاء يتقن الجميع التمثيل
٢١٠	الخوف ينسج الأوهام، والتجربة تمزقها	١٤٨	العجلة تصم الأذان عن نصيحة العقل
٢١٢	ماذا يجب أن نفتخر؟	١٥٠	زهر ينبت من صخور الوقت
٢١٤	حين يتخطى الفضول حده يُصبح اقتحاماً	١٥١	إننا لا نقوى بالصدمات، إنما بالتعافي منها
٢١٦	قرارات ولدت قبل أوانها	١٥٣	الضجيج لا يصنع وزناً
٢١٨	حكمة بلا تجربة.. صوت بلا صدى	١٥٥	حيرة الخطي لا تصنع وصولاً
٢١٩	بعض المواقف لا تحتاج ردة فعل	١٥٧	بعض البُعد حياة، وبعض القرب موتٌ بطيء
٢٢٠	بينك وبين رزقك مسافة وعي لا زمن	١٥٩	التواضع الزائد لا يُقرب... بل يُستهان به
٢٢٢	حين يحرس القلب كرامته	١٦١	الفرص ليست نادرة بل العيون المفتوحة عليها قليلة
٢٢٤	عندما تدافع عن أغلى ما تملك لا يهم من الخصم	١٦٣	من أحبك عاتبك
٢٢٥	في النقاش لا تأخذ صف المخالف	١٦٥	من عُرف بالفضل، هانت زلته
٢٢٧	أن ترى الشيء لأول مرة كل مرة	١٦٧	من ذاق الحرمان، أتكون يده أوسع أم أشد قبضاً؟؟
٢٢٩	لا تبحر في سفينة لا تعرف وجهتها	١٦٩	الطباع تغلب أم تُغلب
٢٣٠	ما أكثر من ساروا بعيداً.. لكنهم لم يصلوا	١٧١	الريح لا تحتاج شهادة الوراق
٢٣١	بعض الشر أهون من بعض	١٧٣	في حضرة الأم، يكفي أن تنصت
٢٣٢	الأبواب المؤجلة لم يُؤذن لها بعد أن تُفتح	١٧٥	سلامٌ تائه بين الاحتمالات
٢٣٣	تلطف، فالعالم قاس بما يكفي	١٧٧	صدق الروح.... وإنسانية الحضور
٢٣٥	ما من مشهد إلا ويتشكل بهيئة النفس التي تراه	١٧٨	السعادة لا تُصنع... بل تُستشعر
٢٣٦	طب نفساً بصوابك، ولا تنتظر تصفيق المارة	١٨٠	لكل وجع ضفة يصل إليها الرضا
٢٣٨	أمنيات متأخرة... وحياة لم تُعد من جديد	١٨٢	لكل نجم سماؤه
٢٤٠	الواقفون فوق قمة الجبل لم يهبطوا من السماء	١٨٣	دع خطاك تسبق أذارك
٢٤٣	السكوت الذي تمنيته بعد فوات الأوان	١٨٤	كل الذين قالوا شيئاً طيباً وغادروا، بقوا
٢٤٥	قابيل: التفسير الذي قاد إلى الدم	١٨٦	تأتيك العناية من حيث أحسنت
٢٤٧	بعض العطاء لا يُقدر بثمن	١٨٧	من تاه في العواقب ضيَع البدايات
٢٤٩	في حضرة الصدق، لا حاجة للمظهر أن يبرز	١٨٩	في ظلال الرتابة تموت الأرواح
٢٥١	الاستمرار عندما لا تملك القوة	١٩١	قيود العقل الخفية
٢٥٣	الإقدام علي المخاوف يزيل أثرها	١٩٣	الحياة الافتراضية أفسدت الواقع
٢٥٥	كل اتكاء على غير الله انحناء	١٩٤	بإمكانك أن تقول «لا»... دون أن تشرح «لماذا»
٢٥٧	عندما يكون الصفح انتصاراً للنفس	١٩٦	لم يزرعوا النور داخلك، إنما أراحوا الغبار عنه
٢٥٩	اختر أن تكون لا أن تُستنسخ	١٩٨	عقلٌ لا يهدأ
٢٦١	فوق الانتصار علوٌ آخر	٢٠٠	الرحمة الخفية في مواطن الضعف
٢٦٢	أحسن فيها لا يعتاده كل البشر	٢٠٢	اقرأ صمت أخيك .. فلعن عزة النفس أسكتته
٢٦٤	خلف ستار الخوف يُولد الضوء	٢٠٤	القلوب لا تُقرأ، لكن الكلام يُسمع
٢٦٥	قلوب مشغولة بالغياب	٢٠٦	رب كلمة تقول لصاحبها دعني

		٢٦٧	الزهد عن التعلّق، لا عن التملّك
		٢٦٨	قلب لا يعرف الضغينة
		٢٦٩	تصرّف بعفوية العقل، لا بتصنّع الرضا
		٢٧٠	كل ارتجاف له سكون يستدعيه
		٢٧٢	قِسْمَةٌ في القلوب لا في الجيوب
		٢٧٣	قلبٌ لا يستجدي، وإن احتاج
		٢٧٥	من بَسَطَ يده في العطاء، بَسَطَ له في الرزق
		٢٧٧	بين الضياع والنجاة شعرة اسمها الإرادة
		٢٧٨	أقمار في ليل الخراب
		٢٨١	ربما بعد بُعد نلتقي
		٢٨٣	الحياة التي نريد
		٢٨٧	الخاتمة